

ہندوستانی قدیم مذاہب

از
حضرت مولانا ابوالحسن زید فاروقی

او

حضرت میرزا جان جاناں منظر کا مکتوب

از
اب مولانا سید اخلاق حسین صاحب

حضرت شاہ ابوالخیر اکاڈمی، شاہ ابوالخیر مارگ، دہلی ۶

K-1

167

6717

ہندوستانی قدیم مذاہب

از

حضرت مولانا ابوالحسن زید فاروقی

فاضل جامعہ ازہر

حضرت میرزا جانِ جانان میظہر کالمکتوب

از جناب مولانا سید اخلاق حسین صاحب
لال محل بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی

ناشر

حضرت شاہ ابوالخیر اکادمی شاہ ابوالخیر مارگ دہلی

بکری بلکوبو --- 157 ڈیمسٹر روٹ
بہمنی

جملہ حقوق محفوظ

کتاب کا نام ————— ہندوستانی قدیم مذاہب اور حضرت میرزا مظہر جان جاناں

صفحات ————— ۷۲

مصنف ————— حضرت مولانا ابوالحسن زید فاروقی فاضل جامعہ ازہر

جناب مولانا سید اخلاق حسین

مہتمم ————— ابوالنصر النس فاروقی

معاون ————— محمد ادریس قریشی ۲۲۰، کوہ پیر اٹم۔ شاہ ابوالخیر مارگ دہلی ۶

طابع و ناشر ————— حضرت شاہ ابوالخیر اکادمی۔ شاہ ابوالخیر مارگ دہلی

کاتب ————— محمد مصوم اختر نعمانی ساکن ازبائری رائے پور، کشن گنج، یونیورسٹی دیہار

قیمت ————— ۱۰ روپے

تعداد ————— ایک تئزار

مطبوعہ ————— گلبرگ پریس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ تَوَلَّیْنَا اَلَا کُوْنُوْا تَکَاثُرْتُمْ لَعْمَاوَةٌ وَهَوَالَتْهُ
اَلْوٰحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الْکَبِیْرُ بَاءٌ وَالْعِظَمَةُ وَالْجَدُّ وَالصَّلَٰةُ وَالسَّلَامُ
وَالرَّحْمَةُ وَالْبَرَکَةُ عَلٰی حَبِیْبِہِ الْمَجْتَبٰی وَرَسُوْلِہِ الْمَصْطَفٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ
یَجْعَلُہُ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ وَسِرًّا کَاجَہً مِّنْ رَّایِ یَوْمَ الدِّیْنِ وَعَلٰی اٰلِہِ وَصَحْبِہِ الْکَرِیْمِ
جَعَلَهُمُ اللّٰهُ کَافً یَنْبِیْ اَسْرَ اَسْیَلْ فَهُمْ مَّصْفٰتٌ السَّلَامَةُ وَتَحْوِیْمُ الْہِدٰی

حضرت میرزا مظہر جان جاناں قدس سرہ نے ایک مکتوب گرامی میں ہندوؤں کی بت پرستی اور ان کی مقدس کتاب وید کے متعلق بصیرت افروز حقائق کا اظہار کیا ہے۔ اس مکتوب گرامی کا تحقیقی جائزہ محترمی علامہ سید اخلاق حسین صاحب ساکن لال محل، بستی نظام الدین، نے لکھا ہے جو کہ جملہ قاری کے شمارہ محرم ۱۳۳۰ و شمارہ صفر ۱۳۳۰ و ماہ اکتوبر ۱۳۳۰ء میں چھپا ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے جناب علامہ کا جائزہ بہت خوب اور وافی و کافی ہے۔ چون کہ اس عاجز نے دس بارہ سال پہلے حضرت میرزا قدس سرہ کے مکتوب مبارک کا ترجمہ کیا تھا اور اس سلسلہ میں ائمہ گرامی قدر کی کتابوں سے کچھ فوائد جمع کئے تھے۔ لہذا مناسب معلوم ہوا کہ علامہ صاحب کی تحریر کے ساتھ جو کچھ کہ عاجز نے لکھا ہے طبع کراوے۔

حضرت میرزا جان جاناں قدس سرہ کا یہ مبارک مکتوب نہایت قیمتی تاریخی وثیقہ ہے، یہ مکتوب کتاب "کلمات طیبات" میں صفحہ پچیس سے ستائیس تک ہے۔ یہ کتاب "کلمات طیبات" جناب ابوالخیر محمد بن احمد مراد آبادی کی تالیف ہے۔ اور دوسری مرتبہ ۱۳۰۹ء میں مطبع مجتہبی واقع دہلی میں طبع ہوئی اس مکتوب کے بیان اور تشریح سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت

حضرت میرزا مظہر قدس سرہ کا مختصر حال ذکر کر دیا جائے، چنانچہ عاجز لکھتا ہے۔

حضرت میرزا مظہر قدس سرہ آپ کی ولادت فجر کے وقت، یوم جمعہ، گیارہ رمضان ۱۱۱۳ھ (۲ مارچ ۱۷۰۱ء) یا ۱۱۱۳ھ (۱۰ فروری ۱۷۰۱ء) میں

مقام کالا باغ حدود مالوہ میں ہوئی۔

آپ کی وفات بدھ کی رات، ساتویں محرم ۱۱۹۵ھ (۹ مارچ ۱۷۸۲ء) تین اشقیاء آپ کی قیام گاہ پہنچے۔ اور انھوں نے کسڈی کھٹ کھٹائی، آپ نے دروازہ

کھولا، ان میں سے ایک بد بخت نے دریافت کیا ”آپ مظہر جان جاناں ہیں“ آپ نے اثبات میں جواب دیا۔ دوسرے بد بخت نے کہا ”ہاں یہی میرزا مظہر جان جاناں ہیں“ یہ سن کر پوچھنے والے نے تپتے سے دو گولیاں آپ کے مبارک سینہ پر ماریں، اور فوراً رات کے اندھیرے میں روپوش ہو گئے۔ حضرت میرزا تیس دن مغرب کی ناز کے وقت ہفتہ کی رات دس محرم ۱۱۹۵ھ (۵ جنوری ۱۷۸۲ء) رحلت فرمائے، خلد بریں ہوئے اور ہفتہ کے دن ۱۰ محرم، ۶ جنوری کو اپنی اہلیہ صاحبہ کے مکان میں چوں گنج بے بہا زیر زمین مدفون ہوئے۔ عَلَیْہِ الرِّحْمٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْکَرِیْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِیُّوْمِ الدِّیْنِ۔

آپ کا نسب آپ کے والد کا نام میرزا جان اور تخلص فرزند میرزا عبد السبحان

پسر میرزا محمد امان پسر شاہ بابا سلطان پسر بابا خان پسر میر غلام محمد پسر امیر محمد پسر خاجہ رستم شاہ پسر امیر کمال الدین جو ان مرد ہے اور کمال الدین جو ان مرد کا نسب ایسے سطوں سے حضرت محمد بن حنفیہ سے ملتا ہے جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرزند عالی قدر ہیں۔

آپ کے والد میرزا جان، شاہ ہند اورنگ زیب عالمگیر کے دربار میں منصب دار تھے۔ انہوں نے ترک منصب کیا اور ممالک دکن سے آگرہ کو روانہ ہوئے۔ جب مقام کالا باغ پہنچے جو کہ مالوہ کے حدود میں ہے۔ تو میرزا صاحب کی ولادت ہوئی۔ یہ خبر سلطان اورنگ زیب کو پہنچی تو

انہوں نے فرمایا، باپ جان ہیں، بیٹا جان جاں ہے، اگرچہ بادشاہ نے حضرت میرزا کا نام جان جاں رکھا لیکن اللہ کو منظور تھا کہ وہ جان جاناں ہوں۔ چنانچہ عوام کی زبان پر جان جاناں جاری ہوا، خوب کہا ہے، جس نے کہا ہے۔ زبان خلق کو نقارہ خدا جانو۔

حضرت شاہ نعیم اللہ بہرائچی رحمۃ اللہ نے خوب لکھا ہے۔

پیر و مرشد برحق، خداوند نعمت، حبیب اللہ، نائب رسول اللہ، من اعظمی مکنا علیا، (جن کو بلند مرتبہ ملا ہے) وَلَمْ یَجْعَلْ لَّہٗ مِنْ قَبْلِہٖ سَمِیًّا (نہیں کیا گیا پہلے اس نام کا کوئی)، حضرت میرزا جان جاناں، حنفی مذہب، مجددی مشرب، شمس الدین یقیناً (آپ کا مذہب حنفی، اور آپ کا طریقہ مجددی، اور آپ کا لقب دین کا آفتاب تھا) مَدَّ اللّٰہُ تَعَالٰی ظِلَّالَہٗ وَکَمَالَہٗ وَقَدَّ سَنَّا اللّٰہُ بِہٖ زَکٰوۃً وَافْضَالَہٗ، (اللہ تعالیٰ آپ کے جلال و کمال کے سایوں کو (اثرا ت کو) پھیلاتے اور آپ کی برکت اور افضال سے اللہ تعالیٰ ہمارے مراتب عمدہ کرے۔

حضرت میرزا علوی سید ہیں، چوں کہ آپ کے جد کلاں نے مغل بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کیا تھا۔ ان کی اولاد کو میرزا کا خطاب ملا۔ میرزا کا لفظ دو لفظوں سے بنا ہے، ایک امیر دوسرا زادہ۔ امیر کا الف اور زادہ کا کلاہ گرا دیا گیا ہے۔ اس طرح میرزا معرض وجود میں آیا، عرف عام میں میر کی یا بھی حذف کر دی جاتی ہے اور مرزا کہہ دیا جاتا ہے، حضرت میرزا قدس سرہ لفظ میرزا کا استعمال کرتے تھے، اپنے دیوان کے ابتدائیہ میں تحریر فرمایا ہے۔

بعد حمد و صلوة فقیر جان جاناں مختص بمظہر پسر میرزا جان جاناں جانی تخلص۔ الخ

اور آپ نے شعر میں فرمایا ہے۔

یہ جائے سنگ طفلان پارہائے شیشہ باید زد

چو مظہر میرزا دیوانہ نازک طبیعت را

اور آپ اپنا اسم گرامی جان جاناں تحریر فرماتے تھے۔

آپ سولہ سال کے تھے کہ آپ کے والد بزرگوار رحلت فرما گئے۔

آپ کا حضرات مشائخ کی خدمت میں پہنچنا | آپ نے فرمایا، میں اٹھارہ سال کا تھا کہ میں نے سید السادات

حضرت نور محمد بدایونی خلیفہ حضرت شیخ سیف الدین فرزند حضرت محمد مصوم فرزند حضرت محمد قدس اللہ اسرارہم کا ذکر فرمایا اور میں آپ کی خدمت میں پہنچا، میں نے آپ کو سنت مبارکہ سے آراستہ پایا اور آپ سے بیعت ہو گیا، چار سال تک حضرت سید سے مستفید ہوتے رہے اور خلافت حاصل کی، اور حضرت سید کی وفات کے بعد چھ سال تک حضرت کے مزار پر انوار سے مستفید ہوتے رہے، پھر آپ نے خواب میں حضرت سید کو دیکھا۔ انہوں نے آپ سے فرمایا۔ کالات بے انتہا ہیں، کسی زندہ بزرگ سے کالات حاصل کرو۔

حضرت حاجی محمد افضل سیالکوٹی سے استفادہ | آپ علماء کبار اور محدثین اخیر

میں سے ایک فرد کامل تھے۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں محدث شہیر شیخ سالم بھری سے حدیث شریف کی اجازت حاصل کی ہے، شاہ ولی اللہ نے بھی شیخ سالم بھری سے اجازت حدیث شریف کی لی ہے۔

حضرت میرزا فرماتے ہیں، میں نے آپ سے التماس تو جہات کی، آپ نے فرمایا تم نے خوب تحقیق اور قربانہ سے سلوک حاصل کیا ہے اور تم کو مقامات کا کشف حاصل ہے ہم کو کشف مقامات کا چنداں علم نہیں ہے، حضرت میرزا فرماتے ہیں۔ اگرچہ بظاہر سلوک کا استفادہ آپ سے نہیں کیا ہے لیکن حدیث شریف پڑھنے کے ضمن میں آپ کے باطن کے فیوضات وارد ہوتے رہتے تھے۔ جن سے نسبت شریفہ کو قوت ملی ہے۔ حدیث شریف کے ذکر کے وقت حضرت حاجی کو استغراقی کیفیت حاصل ہو جاتی تھی اور رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مبارکہ کے انوار و برکات کا بہت ظہور تھا۔ آپ ہمارے شیخ الحدیث اور پیہ صحبت ہیں۔ ہم نے بیس سال تک ان سے بہت فوائد حاصل کئے ہیں۔ رحمۃ اللہ علیہ ورضی عنہ۔

حضرت حافظ سعد اللہ | حضرت محمد صدیق فرزند حضرت خواجہ محمد مصوم کے خلیفہ ہیں بارہ سال حضرت میرزا نے آپ سے استفادہ کیا۔

شیخ الشیوخ حضرت محمد عابد سنائی | حضرت عبد الواحد وحدت فرزند حضرت محمد سعید فرزند حضرت

محمد قدس اللہ اسرارہم کے خلیفہ ہیں۔ حضرت میرزا پورے گیارہ سال آپ کی خدمت میں رہے اور طریقہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کی اجازت آپ سے حاصل کی، ۱۸ ماہ رمضان ۱۱۶۲ھ کو آپ کی وفات ہوئی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حضرت میرزا کی عمر انچاس سال کی تھی، ابتدائی دور کے سولہ سال گزرنے کے بعد کامل تینتیس سال آپ حضرات مشائخ سے وابستہ رہے۔ آپ پر اسرار باطنی کے دروازے کھل گئے۔ اور آپ مجمع اکابر ہوئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ آپ کے متعلق فرماتے ہیں۔

اللہ نے مجھ کو صحیح کشف عنایت کیا ہے، ساری دنیا کے حالات مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں بلکہ ہاتھ کی لکیروں کی طرح مجھ پر ظاہر ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ حضرت میرزا منظر جان جاناں کا مثل دنیا کے کسی حصہ میں نہیں ہے۔ جس شخص کو مقامات سلوک کی خواہش ہو، وہ ان کی خدمت میں جائے۔

شاہ ولی اللہ نے ایک خط میں آپ کو لکھا ہے، ”مَتَّعَ اللَّهُ الْمُتَّبِعِينَ بِإِفَادَاتِ قِيَمِ الظُّلْمِ يَقِيَّةِ الْإِحْسَانِ وَرَأَى رِیَاضَ الطَّرِيقَةِ بِتَوْجُّهِهَا لِنَفْسِهِ الْكَاتِبَةِ۔“
اللہ مملوؤں کو شیخ احمد سرہندی کے طریقہ مبارکہ کے قائم رکھنے والے دھرت

میرزا جان جاناں کے افادات سے مستفید کرے، اور آپ کے انفاس مبارک کی توجہات سے گلشن طریقت کو سیراب فرمائے۔

حضرت میرزا کی شہادت

آپ کی وفات کے بیان میں گزر چکا ہے کہ تین اشقیاء تینچہ سے آپ کے سینہ بے کینہ کو رنجی کیا اور شبہ دس محرم ۱۱۹۵ھ جنوری ۱۸۸۱ء کو آپ کی تدفین ہوئی۔ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے قتل کرانے میں نجف خاں کا اور اس کے پروردگار افراسیاب، ہمدانی اور مرزا شفیع کا ہاتھ تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت جلد ان چاروں اشقیاء کو کیفر کردار تک پہنچایا، چنانچہ ایک دانائے بصیر نے کہا ہے بلہ

نجف خاں نہ ماند و نجف خانیس نہ افراسیاب و نہ ہمدانیس

نہ لشکر بماند و نہ مرزا شفیع شود حاکم نوبہ فصل ریح

نجف خاں انچاس سال کی عمر میں ۱۱۹۶ھ کو اس کے منہ بولے بیٹے افراسیاب اور شفیع ۱۱۹۸ھ اور ۱۱۹۹ھ میں اور محمد بیگ اور اس کا بھائی اسماعیل بیگ اپنے کیفر کردار کو پہنچے فقہ خیر ہذا لک المبتطلون

حضرت میرزا قدس سرہ نے اپنے لوح مرقد کے لئے کیا بے مثال شعر کہا ہے۔

بہ لوح تربت بن یافتند از غیب تحریر کہ ایں مقتول راجز بے گناہی نیست تقصیر

سنگین بیگ نے کتاب ”سیر المنازل“ میں یہ قطعہ لکھا ہے۔

۱۔ اس قطعہ کو مولانا عبد الحکیم ولد عبد الوہاب سورتی نے ”رسالہ منتخبات حکایات الصالحین“ میں اس طرح لکھا ہے۔

نماند نجف خان و نہ خانیس نہ افراسیاب و نہ ہمدانیس

نہ بیگ بماند نہ آقا شفیع شود حاکم نوبہ فصل ریح

آہ منظر تو کجائی کہ پیسے جستن تو گل جدا بوے جدا رنگ جدائی گرد
منظر آں پاک گھر کو کہ برگرد سر او مہ جدا مہر جدا چرخ جدائی گرد
رحمۃ اللہ و رضی عنہ و افاض علینا من برکاتہ و اسرارہ

عاجز مکتوب شریف کے ترجمہ پر اکتفا کرتا ہے۔
حضرت میرزا منظر صاحب کا مکتوب

استفسار۔ کسی نے دریافت کیا ہے۔ ہندوستان کے کافروں کا مذہب عرب کے مشرکوں کے دین کی طرح بے اصل مذہب ہے۔ یا ان کے دین کی کوئی اصل ہے جو منسوخ ہو چکی ہے اور ان کے متقدمین کے متعلق کیا اعتقاد رکھنا چاہیئے۔

جواب۔ اہل ہند کی قدیمی کتابوں سے کچھ معلوم ہوتا ہے یہ ہے۔
آغاز پیدائش کے وقت بنی نوع بشر کی فلاح اور بہبود کے لئے اللہ تعالیٰ نے ازراہ رحمت ایک کتاب نازل کی جس کا نام بید (وید) ہے اس میں نوع انسانی کے معاش اور معاد (بازگشت) کے اصلاح کا بیان ہے۔ یہ کتاب ایک فرشتہ کے توسط سے جس کا نام برہما ہے اور جو کہ ایجاد عالم کا آلہ بنا ہے، بھیجی گئی ہے۔ اس کتاب کے ماننے والوں کے مجتہدین نے اس کتاب سے چھ مذاہب کا استخراج کر کے اپنے عقائد کے اصول ان مذاہب پر رکھے ہیں۔ اس فن کو دھرم شاستر کہتے ہیں یعنی ایمانیات کا علم اور ان مجتہدین نے افراد انسانی کو چار طبقات میں تقسیم کیا ہے اور ہر طبقہ کے احکام بیان کئے ہیں، اس فن کو کرم شاستر کہتے ہیں، یعنی عملیات کا علم، جس کو ہم علم فقہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ احکام میں نسخ کے قائل نہیں ہیں لہذا اپنی عقل سے زمانہ اور احوال کے مطابق احکام میں تغیر کرتے ہیں۔ انہوں نے اس عالم کی عمر کو چار حصوں پر تقسیم کیا ہے۔ اور ہر حصے کا نام جگ رکھا ہے۔ اور ہر جگ کے اعمال کا بیان کیا ہے۔

ان کے متاخرین نے جو تصرفات کئے ہیں، ان سے ہم کو بحث نہیں ہے کیوں کہ وہ اعتبار کرنے کے لائق نہیں ہیں۔

ان کے تمام فرقے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر متفق ہیں اور عالم کو حادث اور مخلوق کہتے ہیں ان کے نزدیک عالم کا فنا ہونا ثابت ہے۔ اور وہ جسمانی حشر اور اعمال کی جزا کے قائل ہیں۔ ان کے عقلی اور نقلی علوم بھی ہیں، وہ ریاضتیں اور مجاہدات کرتے ہیں، اور معارف کی تحقیقات اور مکاشفات کا اثبات ان سے ہے، ان کے کتب خانے جاہ جاموجود ہیں، ان کی بت پرستی ازوجہ شرک درالوہیت نہیں ہے بلکہ اس کی دوسری وجہ ہے۔ ان لوگوں نے انسانی زندگی کے چار حصے کئے ہیں۔ پہلا حصہ علم حاصل کرنے کا ہے، دوسرا حصہ تحصیل معاش اور اولاد کا، اور تیسرا حصہ تصحیح اعمال اور اصلاح نفس کا، اور چوتھا حصہ انقطاع و تجرد اور انسانی کمال حاصل کرنے کا، ان کے دین کے قواعد بدوی طرح منظم ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا دین مرتب تھا، جس طرح پرکہ یہود و نصاریٰ کا دین تھا اور اب منسوخ ہو گیا ہے۔ اور منسوخ شدہ ادیان میں سوائے یہود و نصاریٰ کے کسی دوسرے مذہب (دین) کے منسوخ ہونے کا ذکر شریعت میں نہیں ہے، حال آنکہ بہت سے ادیان کا نسخ ہوا ہے اور بہت سے ادیان معرض نحو و اثبات میں آچکے ہیں۔ سمجھ لینا چاہیے کہ آیت مبارکہ **وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ** (طہ ۲۳) اور کوئی فرقہ نہیں جس میں نہیں ہو چکا کوئی ڈرانے والا، اور آیت مبارکہ **وَلِكُلِّ أُمَّةٍ سَنُوءٌ** (ہر فرقہ کا ایک رسول ہے۔ سورہ یونس آیت ۴۷) اور دوسری آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مالک میں انبیاء اور رسولوں کی بعثت ہوئی ہے اور ان کی کتابوں میں ان (انبیاء اور رسولوں) کا ذکر اچھی طرح ثابت ہے۔ اور ان کے جو آثار باقی رہ گئے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کمال اور تکمیل کے مدارج میں رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ نے

اس وسیع مملکت کو چھوڑا نہیں ہے۔

حضرت پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہر قوم کا پیغمبر ہوا کرتا تھا جو ان میں مبعوث ہوتا تھا۔ اور اسی پیغمبر کی اطاعت اور فرماں برداری اس قوم کو واجب ہوتی تھی، دوسری قوم کے پیغمبر کی پیروی واجب نہیں ہوتی تھی، حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام عالم کے واسطے مبعوث ہوئے ہیں اور ان کا دین تمام ادیان کا نسخ ہے، انقراض زمان تک آپ کی نافرمانی کرنے کی مجال کسی کو نہیں ہے، آپ کی بعثت سے لیکر اس وقت تک کہ ایک ہزار ایک سو اسی سال گزر چکے ہیں، جو بھی آپ سے وابستہ نہیں ہوا ہے وہ کافر ہے اور یہ حکم ان لوگوں کا نہیں ہے جو آپ کی بعثت سے پہلے گزرے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ** اور ہم نے بھیجے ہیں بہت رسول تجھ سے پہلے، کچھ ان میں کہ سنایا تجھ کو ان کا احوال اور کچھ ہیں کہ نہیں سنایا۔ اس مبارک آیت سے ظاہر ہے کہ بہت سے انبیاء کا ذکر نہیں آیا ہے، لہذا ان کے بارے میں ہمارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے اور ہم کو ان کے پیروان کے متعلق نہ کفر و ضلالت کا یقین کرنا چاہیے۔ اور ان کی نجات و فلاح کا اور یہی طریقہ ہم کو اہل فارس اور تمام ممالک کے ساتھ رکھنا بہتر ہے اور بغیر قطعی (یقینی) دلیل کے کسی کافر کہنا، معمولی بات نہیں ہے۔

ہندوؤں کی بت پرستی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس عالم کو فساد میں کچھ تصرف کرتے ہیں، یا بعض کالمین کی رو میں جو اپنے ابدان سے الگ ہونے کے بعد اس عالم میں کچھ تصرف رکھتی ہیں یا بعض زندہ افراد جن کے متعلق ان لوگوں کا خیال ہے کہ وہ زندہ جاوید ہیں جیسے حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ یہ لوگ ایسے افراد کی صورتیں بنا کر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور ایک مدت کے بعد جس کی مورتی

بنائی گئی ہے اس سے کچھ مناسبت پیدا کر لیتے ہیں اور یہ لوگ اس مناسبت سے اپنے حوائج معاشی اور معادی کو ادا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا عمل، ذکر رابطہ (تصور شیخ) سے مشابہت رکھتا ہے، جو کہ صوفیہ اسلامیہ کا معمول ہے کہ اپنے پیروم شد کا تصور کرتے ہیں اور فیوضات حاصل کرتے ہیں البتہ ان لوگوں کے عمل اور صوفیہ اسلامیہ کے عمل میں اتنا فرق ہے کہ صوفیہ مورتی کی تراش نہیں کرتے ہیں۔ اور مورتی سے مناسبت پیدا کرنے کی بات کفار عرب میں نہیں ہے۔ عرب کے کفار مورتیوں اور تماشیل کو متصرف بالذات کہتے تھے وہ ان مورتیوں کو تصرف الہی کا الہ (ذریعہ) نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ بت زمین کے خدا ہیں اور اللہ تعالیٰ آسمانوں کا خدا ہے اور یہ الوہیت (خدائی) میں شرک ہے اور ہندوؤں کا سجدہ تحیت اور تعظیم کا سجدہ ہے، عبودیت کا سجدہ نہیں ہے۔ ان کے آئین اور طریقہ میں ماں باپ پر استاد کے ساتھ سلام کی جگہ اسی سجدہ کا رواج ہے اور وہ اس دُنڈوت کہتے ہیں۔

رہا تناسخ کا اعتقاد تو یہ کفر کو لازم نہیں کرتا، (یعنی تناسخ کے اعتقاد کی وجہ سے ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، والسلام

حضرت میرزا مظہر جان قندس اللہ سرہ نے اس مکتوب میں ہنود کے مذہب کا بیان کر دیا ہے کہ اہل ہنود کہتے ہیں آغاز پیدائش میں اللہ نے ایک کتاب جس کا نام بید ہے نازل کی۔ اس کتاب کو برہا فرشتہ لایا۔ برہا ایجاد عالم کا آلہ ہے۔ ہنود کا مذہب منضبط ہے۔ جو خرابیاں نظر آتی ہیں وہ بعد کی پیداوار ہیں۔ بتوں کو تعظیم کا سجدہ کیا جاتا ہے۔ فرشتے اور کالموں کی رو میں ان کے دیوتا ہیں، ہندو مذہب میں دنیا حادث ہے، حشر نشر کے قائل ہیں، خدا کی وحدانیت کے قائل ہیں وہ تناسخ کے قائل ہیں اور ہم ان کے اس اعتقاد کی وجہ سے ان کو کافر نہیں کہہ سکتے اور آپ نے فرمایا ہے، ہم ہندوؤں کے ان اوتاروں کے

متعلق خاموش رہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہوئے ہیں۔ خاموش رہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کے متعلق کوئی حکم نہیں کریں گے نہ یہ کہ وہ نبی تھے اور نہ یہ کہ نبی نہیں تھے اور جو لوگ ان کو نبی مانتے ہیں ہم ان لوگوں کو بھی نہ برا کہیں گے نہ اچھا۔ حضرت میرزا قدس سرہ کے متعلق یہ لکھنا کہ ”آپ انھیں بتیوں کا درجہ دیتے تھے“ درست نہیں ہے۔ قرآن وحدیث میں ان کا ذکر نہیں آیا ہے۔ اس صورت میں حکم کرنا درست نہیں۔

حافظ عابد الدین ابو الفداء اسماعیل بن عمر معروف بہ ابن کثیر **علمائے کرام کے اقوال** دمشق نے اپنی تفسیر کی جلد اول کے صفحہ ۱۷۵ میں سورہ بقرہ کی آیت **بِاسْمِہٖ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا** الخ کی تشریح میں، اور اسی آیت شریفہ کی تشریح میں حافظ جلال الدین عبد الرحمن سیوطی نے تفسیر الدر المنثور کی پہلی جلد کے صفحہ ۷۲ میں لکھا ہے۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ان ہم مذہبوں کے متعلق دریافت کیا جن کے ساتھ میں رہا تھا۔ میں نے ان کی عبادت اور مجاہدہ کا ذکر کیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی **اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هَادَوْا وَالنَّصَارَیَ وَالصَّابِیْنَ مِّنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلْ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ**۔

(جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصاریٰ اور صابین جو کوئی یقین لایا اللہ پر اور پچھلے دن پر حکام کی نینک تو ان کو ہے ان کی مزدوری اپنے رب کے پاس اور نہ ان کو ڈر ہے اور نہ وہ غم کھائیں۔

شاہ عبد القادر نے فائدہ میں لکھا ہے ”صائبین بھی ایک فرقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے۔

اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں، یہودیوں، نصاریٰ اور صائبہ کا ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کو مارجات بیان کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت سترہ میں فرمایا ہے۔ **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَاللَّذِينَ فِي الْأَشْكَرِ الْإِسْمَاءِ يُفْضَلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا** ”جو لوگ مسلمان ہیں اور جو لوگ یہود ہیں اور صائبین اور نصاریٰ اور مجوس اور جو شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔“

شاہ عبد القادر نے حاشیہ میں لکھا ہے۔ ”جوس آگک پوچتے ہیں اور ایک نبی کا بھی نام لیتے ہیں معلوم نہیں پیچھے بگڑے ہیں یا سرے سے غلط ہیں۔“

سورہ بقرہ کی آیت میں مسلمان، یہودی نصاریٰ اور صائبہ کا ذکر ہے، اور سورہ حج کی آیت میں ان چار کا اور مجوس کا اور مشرکوں کا ذکر ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان یہود، نصاریٰ، صائبہ اور مجوس مشرک نہیں ہیں، اگرچہ یہود وغیرہ کو اور نصاریٰ مسیح کو اللہ کا بیٹا کہیں۔

تفسیر بیضاوی کے محشی شیخ زادہ نے سورہ بقرہ کی آیت باسٹھ کے بیان میں لکھا ہے ج ۱ ص ۳۱۴ (ترجمہ) اگر یہ بات کہی جائے کہ جن کا کوئی دین نہ ہو یا کوئی دین رہا ہو اور وہ منسوخ ہو گیا ہو جیسا کہ صائبہ ہیں، ان کو اجر جزیل کس طرح ملے گا اور وہ بے ڈر اور بے غم کیوں ہوں گے ہم اس بات کے جواب میں کہتے ہیں، یہ بات ان افراد کے نزدیک درست ہے جو کہتے ہیں کہ صائبہ حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر تھے اور نوح کا دین منسوخ ہونے سے پہلے برحق دین تھا، اور تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ سدی نے کہا ہے

کہ صائبہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، صائبہ کا حکم اہل کتاب کا ہے۔ ان کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کی لڑکیوں سے نکاح جائز ہے کیوں کہ یہ لوگ زبور پڑھتے ہیں اور کوکب کو قبلہ بنا کر تعظیم کرتے ہیں وہ اپنی ناز میں کوکب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جس طرح مسلمان کعبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو کوکب کو اپنا قبلہ بنائیں۔

اور جس نے کہا ہے کہ صائبہ ملائکہ اور کوکب کی عبادت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سیارات آلہ ہیں یعنی خداوندان تدبیر ہیں تو اس صورت میں ان پر ایلاد وارد ہوتا ہے کیوں کہ یہ لوگ بتوں کے بچاریوں کی طرح ہیں اور اس قول کو امام ابو یوسف اور امام محمد نے لیا ہے اور ان دونوں نے ان کا ذبیحہ کھانے اور ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔

علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی کی جلد اول صفحہ دو سو اکتیس میں لکھا ہے۔ (ترجمہ) صائبہ ایک جماعت ہے جس کا قلبی لگاؤ روحانیوں سے ہے، روحانیوں کو اپنا واسطہ قرار دیتے ہیں اور جب ان کو اعیان روحانیوں کا تقرب حاصل نہ ہو سکا اور وہ ان سے کچھ حاصل نہ کر سکے تو ان کی ایک جماعت ہیاکل کی طرف متوجہ ہوئی، رومیوں کا مضمر سیارات ہوئے اور ہندیوں کا ملجا ثوابت ہوئے (وہ کوکب جو اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں) اور ایک جماعت نے ہیاکل سے نزول کر کے اشخاص کو واسطہ بنایا، انہوں نے ایسے اشخاص کو واسطہ بنایا جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ کسی کا کوئی کام کر سکتے ہیں۔ پہلا فرقہ کوکب کا بچاری ہوا اور دوسرا مورتیوں کا، اور یہ دونوں فرقے مختلف گروہوں میں بٹے ہیں۔ ان گروہوں کے اعتقادات اور عبادات میں اختلافات ہیں۔

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، یہ بت پرست نہیں ہیں یہ ستاروں کی تعظیم ہمارے کعبہ کی

تخلیم کی طرح کرتے ہیں۔ الخ

جوس اگ کوٹھار بھانا کے وقت سمندر کو سجدہ کرتے ہیں ان کا یہ سجدہ اللہ کے مظہر جلال کو سجدہ کرنا ہے۔ لہذا ان کو مشرک نہیں کہا جاسکتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ بحث سامنے آئی کہ جوس سے جزیہ لیا جائے یا خراج، حضرت عمر اصحاب شولا کو جمع کیا اور ان سے دریافت کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے زردشتیوں کے متعلق کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ”سَتُوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ“ کہ ان کے ساتھ اہل کتاب کا معاملہ کرو۔ چنانچہ حضرت عمر نے ”ہجر“ کے جوس سے جزیہ لیا۔

علامہ ابن حزم ظاہری اندلسی متوفی ۴۵۶ھ نے ”الفصل فی الملل والاعواء والنحل“ کی جلد اول کے صفحہ ۹۱ میں لکھا ہے ”وَلَا تَزِرُ وَازِرَتُكَ فِئْتَانًا مِنْ مَعْنَاهُ“ زرادشت کی نبوت کے بہت سے مسلمان قائل ہیں۔“ اور ۹۲ میں جوس کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، سعید بن المسیب، قتادہ، ابو ثور اور اہل الظاہر کے اکثر علماء نے جوس کو اہل کتاب کہا ہے، اور لکھا ہے اس قول کی صحت کے لئے یہ دلیل کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ لیا ہے۔

علامہ ابو الفتح محمد بن ابی القاسم الشہرستانی متوفی ۴۸۸ھ نے ”الملل والنحل“ میں لکھا ہے جو کہ ابن حزم کی کتاب کے حاشیہ میں چھپی ہے۔ دوسری جلد کے صفحہ ۶۳ میں ہے۔

زرادشت کو اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اس کا مذہب تھا کہ اللہ کی عبادت اور شیطان کی تکفیر کی جائے، امرا، معروف اور منکرات سے بھی اور خباثت سے اجتناب کرے۔

وقال النوس والظلمة اصلا من متضادان وكن ذلك يزردان واهر من وهما مبداً
موجودات العالم وحصلت التراكيب من امتزاجهما وحدثت النوس من التراكيب
المختلفة والباری تعالیٰ خالق النوس والظلمة ومبدعهما وهو واحد لا شریک له

ولا ضد ولا ند ولا يجوز ان ينسب اليه وجود الظلمة كما قالت النوس وانيسة
لكن الخير والشر والصلاح والفساد والطهارة والعيب انما حصلت من امتزاج النوس
والظلمة ولو يمتنهما جالما كان وجود للعالم وهما يتقاومان ويتغلبان الى ان يغلب
النوس الظلمة والخير الشر ثم يتخلص الخير الى عالمه والشر ينحط الى عالمه وذلك
هو سبب الخلاص۔

اور اس نے کہا ہے کہ نور اور ظلمت دو متضاد اصلیں ہیں، یہی حال یزدان و اہرمن کا ہے اور وہ موجودات عالم کا مبداء ہیں اور ان کے امتزاج سے ترکیب کا وجود ہوا ہے اور مختلف ترکیب سے صورتیں بنی ہیں اور باری تعالیٰ نور و ظلمت کا پیدا کرنے والا ہے اور ان کو ظاہر کرنے والا ہے۔ وہ بیکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ اس کا ضد ہے نہ ند، درست نہیں ہے کہ بُرائی کی نسبت اس کی طرف کی جائے جیسا کہ زردانینہ نے کیا، خیر و شر، صلاح و فساد، پاکی اور ناپاکی کا وجود نور و ظلمت کے ملنے سے ہوا ہے۔ اگر یہ دو آپس میں نہ ملتے، عالم کا وجود ہی نہ ہوتا یہ دونوں لڑتے جھگڑتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ نور ظلمت پر اور خیر شر پر غالب آجائے گا۔ خیر اپنے عالم میں رجائے گا۔ اور شر اپنے عالم میں نزول کرے گا۔ چھٹکار کی یہی صورت ہوگی۔

سید عبد الرزاق حسنی بغدادی نے اڑٹھ صفحات کا رسالہ ”الصابئة قديما
والحديثا“ لکھا ہے، قاہرہ، مصر کے مشہور محقق اور مورخ، شیخ العروب احمد
زکی باشار حمہ اللہ نے اس کا مقدمہ لکھا ہے اور مکتبہ خانگی نے ۱۳۵۵ھ میں اس کو طبع کیا
اپنے موضوع میں نہایت قیم ہے اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

صابئة کا مذہب سب مذاہب سے اقدم ہے۔ اس کے اصول اس طرح ہیں۔
نجوم و کواکب کی مختلف قوتیں ہیں اور وہ اس کون کی مدبرات ہیں اور ایک برتر و

اعلیٰ ایسی قوت ہے جو ان نجوم و کواکب کی حفاظت کرتی ہے اور ان سے کام لیتی ہے۔ صابئہ نے اپنے معابد میں ان نجوم و کواکب کی شکلیں بنارکھی ہیں تاکہ ان وسائط سے اس برتر و اعلیٰ قوت کا تقرب حاصل ہو۔

صابئہ کی دیانت کے چار ادوار ہیں۔

پہلے دور میں قطبی تارہ اور کواکب سبعہ سیارہ کی تعظیم ہے چونکہ قطبی تارہ ان کا قبلہ ہے اس واسطے اس کی تعظیم زیادہ دوسرے دور میں معابد کا ظہور ہوا اور اس دور میں کواکب کی شکلوں کی مورتیاں بنا کر جہیز میں رکھیں اور ان کی عبادت شروع کرنی، مشہور مورخ مسعودی نے لکھا ہے کہ اجرام کی عبادت پر جلد تھوری مدت قائم رہے، پھر ان حکماء اور علمائے کہا کہ نظر آنے والے اجسام میں افلاک اور کواکب اللہ سے زیادہ قریب ہیں اور یہ زندہ اجسام ہیں ان میں روح ہے، یہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کا پیام فرشتے ابن کو پہنچاتے ہیں، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے کواکب اس کو کرتے ہیں، لہذا تم ان کی تعظیم کرو اور قربانیاں پیش کرو۔ ایک مدت تک صابئہ کا اس پر عمل رہا اور جب ان کو یہ خیال آیا کہ یہ آسمانی اجسام ان کو نظر نہیں آتے۔ انہوں نے مواد بنائے اور آسمانی اجرام کی شکلوں میں بت بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی، ہر کواکب کا علیحدہ معبد بنایا ان کا اعتقاد ہے کہ جب وہ ان تماشیل کی عبادت کرتے ہیں تو آسمانی اجسام ان کی طرف مائل ہوتے ہیں اور ان کی مشکلیں آسان کرتے ہیں۔

تیسرے دور میں مذہب کی تدوین ہوئی ہے، ان کے راہبوں نے مذہب کی تحلیل اور تنقیص کی ہے انہوں نے فلسفی آثار بھی دیانت میں شامل کر لئے ہیں۔

چوتھا دور انقلاب کا آخری دور ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے شروع ہوا ہے اور پھر ہوتا رہا ہے، صابئہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یوحنا کو مجد و قرار دیا ہے اور اب تک ان کو نبی مجد رکھتے ہیں۔ اس دور میں تمام مذاہب کا

اثر اس مذہب میں ہوا ہے۔

صابئہ کا مذہب۔ صابئہ خالق کو (پیدا کرنے والے کو) ایک اور ازلی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے وجود کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، وہ طبیعت اور مادہ سے منزہ اور پاک ہے۔ تمام اشیا کا پیدا کرنے والا وہی وحدہ لا شریک لہ ہے۔

سید نجدادی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق صابئہ کے اعتقاد میں اور مسلمانوں کے اعتقاد میں اختلاف نہیں ہے۔ البتہ صابئہ نے اللہ کے واسطے ایک معنوی صورت بنا رکھی ہے اور وہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ کی صورت پر ہوئی ہے۔

یہ عاجز ابو الحسن زید کہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بات صابئہ نے یہود سے لی ہو کیونکہ یہود اللہ تعالیٰ کو کرسی پر بیٹھا ہوا دکھاتے ہیں۔ مسلمانوں میں جو طائفہ مجسمہ ہے اسی خیال کا حامل ہے۔

صابئہ کہتے ہیں آسمان کے سات طبقے ہیں، چوتھے طبقے میں سورج ہے اور ساتویں میں چاند اور تمام کائنات حیۃ (حیات و نمو والی) کی تخلیق آگ اور پانی سے ہوئی ہے۔

اور کہتے ہیں ہر مخلوق کا ایک وجود ظاہری ہے اور ایک وجود سری۔ وہ ظاہری وجود کو ”ارہ تبیل“ اور سری وجود کو ”مشونی کشطہ“ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا سری نام ”کاسیا“ ہے اور ان کی بیوی حوا کا سری نام ”کانات“ ہے۔

اور کہتے ہیں خیر و شر کا وجود انسان کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ انسان کو جو اختیار کرنے، نہ کرنے کا ملا ہے، اس کی وجہ سے خیر و شر کا ظہور ہوا ہے۔

ان کے نزدیک ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام موت ہے، نیست اور نابود ہونے کا نام موت نہیں ہے۔ جب کسی شخص کی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے وہ نیست

نابود نہیں ہوتی، بلکہ وہ ”عالمی دنیو“ (عالم انوار) میں منتقل ہو جاتی ہے، اگر روح پاک ہوتی ہے، وہاں ابدی راحت کی زندگی گزارتی ہے، اور اگر روح خبیث ہے تو اس کو دوسری شکل کا لباس پہنا دیا جاتا ہے جو اس کے واسطے عذاب ہو رہا ہے،

صابئہ یہ بھی کہتے ہیں۔ جب روح بدن سے نکلتی ہے دو فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، ایک کا نام ”مھا وریل“ نشروہ ہے اور دوسرے کا ”قامیز زیواہ“ ہے۔ یہ دو فرشتے روح کو میزان (ترازو) تک قریبی راستہ سے لے جاتے ہیں، یہ قریبی راستہ پینتالیس دن میں طے ہوتا ہے۔ روح میزان میں تلتی ہے، اگر روح اچھی ہے تو وہ نورانی عالم کو چلی جاتی ہے اور اگر روح بُری ہے تو عذاب برداشت کرتی ہے اور سزا بھگت کر نجات پاتی ہے اور پھر میزان میں تلتی ہے اور پھر نورانی عالم کو چلی جاتی ہے۔

صابئہ کے مذہب میں روزہ ہے، طہارت ہے، اذان ہے جو بلند آواز سے نہیں ہوتی اتنی آواز سے ہوتی ہے کہ حاضرین سن لیں، دن میں تین مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے، زوال کے وقت اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ نازی کا منہ جڈی (مکر) کی طرف رہتا ہے، ان کی نماز میں رکوع نہیں ہے۔

جناب سید عبد الرزاق حسنی بغدادی نے اپنے رسالہ کے خاتمہ میں لکھا ہے کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے صابئہ کے مذہب کی ابتدا کا معلوم کرنا مستعذر ہے اور یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ یہ موجودہ صابئہ وہی صابئہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ یا یہ اور لوگ ہیں اور انہوں نے اپنے کھابہ بنالیا ہے جیسا کہ ”ہنری یونیوں“ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ مسٹر ہنری کی اس تحریر کے باوجود ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ صابئہ اپنے اکثر دینی مراسم میں قدیم صابئہ کے پیرو ہیں اگرچہ ہم کو یہ نہیں معلوم ہو سکا ہے کہ ان کو یہ دینی تعلیمات کیسے پہنچی ہیں جو کتابیں ان لوگوں کے پاس ہیں (عراق کے صابئہ کے پاس

ہیں) ان کو دیکھ کر ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ قدیم صابئہ کے وقت کی (طوفان نوح علیہ السلام سے پہلے کی یا طوفان نوح کے بعد کی) تحریر ہیں یا یوحنا حواری کے زمانے کی ہیں۔

حضرت امام عالی مقام ابو حنیفہ نعمان رحمہ اللہ و رضی اللہ عنہ فارسی نژاد تھے، آپ کو ادیان فرس کا علم رہا ہوگا، ان میں اصل مذہب زردشت کا ہے، باقی ادیان اس کی شاخیں ہیں، زردشت اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، وہ کہتا ہے، تمام عالم پرالہ واحد کی حکومت ہے، وہ میدانِ حشر میں صراط کا اور اعراف کا قائل ہے، ان امور کا ادراک انسان کی عقل سے بالاتر ہے، زردشت کے متعلق کہہ گیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھ ہزار سال پہلے ہوا ہے، اگر بعد کے راہبوں نے غلط باتیں اپنے مذہب میں ملادی ہیں تو کیا عجب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام برحق نبی تھے، ان کے مذہب میں یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا اور نصاریٰ کے مذہب میں راہبوں نے مسیح کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے، کیا اب ہم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی نبوت سے انبیاء اللہ انکار کریں گے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے۔ ”سَلَوْا بَيْنَهُمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ“ جو اس کے ساتھ اہل کتاب کا معاملہ کرو، لہذا ہجر کے جو جس سے جزیہ لیا گیا۔ جیسا کہ اہل کتاب سے لیا جاتا ہے۔

ہندوستان کے مسلم سلاطین نے ہنود کی لڑکیوں سے نکاح کیا، انہوں نے اپنی لڑکیاں ہنود کو نہیں دی ہیں۔ ان کا عمل بتا رہا ہے کہ انہوں نے ہنود کو اہل کتاب سمجھا ہے بے شک جو اس آگ کو اور سمندر کے جوار بھانا کو سجدہ کرتے ہیں، عاجز نے بمبئی میں دیکھا کہ جوار بھانا کے وقت جو جس سجدہ میں جا پڑتے ہیں اور پھر اوڑھنے دیکھ کر گر گڑتے اور روتے رہتے ہیں وہ اس پانی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اس جلال کو سجدہ کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اس وقت پانی کو سجدہ کرتے ہیں جس کا انہوں نے آگ کے شعلے کرتے ہیں جو جس کے نزدیک یہ پانی اور یہ آگ اللہ تعالیٰ کے جلال کا مظہر ہیں۔

محقق فاضل مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ کے کلام پر یہ عاجز اس بحث کو تمام کرتا ہے۔

جناب سید گیلانی نے ”سوانح قاسمی کے حصہ دوم کے صفحہ چار سو انچاس، پچاس، اکیاون میں جو کچھ لکھا ہے عاجز اس کا خلاصہ لکھتا ہے۔
ہمارا دعویٰ نہیں کہ اوراد یاں و مذاہب اصل سے غلط ہیں اور دین آسمانی نہیں ہیں۔

دین ہندو کے متعلق ہم یقیناً نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین اصل سے آسمانی ہے اور یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین اصل سے جعلی ہے خدا کی طرف سے نہیں آیا ہے، گیلانی صاحب نے قرآنی شواہد پیش کر کے لکھا ہے، پھر یہ کیونکر کہہ دیجئے کہ اس ولایت ہندوستان میں جو ایک عریض و طویل ولایت ہے کوئی ہادی نہ پہنچا ہو، کیا عجب ہے کہ جس کو ہندو صاحب اوتار کہتے ہیں اپنے زمانے کے نبی یا ولی یا نائب نبی ہوں۔ قرآن میں بعض رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ایسے بھی انبیاء و رسل ہیں جن کا تذکرہ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا گیا ہے، کیا عجب کہ انبیاء ہندوستان بھی ان ہی نبیوں میں سے ہوں جن کا تذکرہ آپ سے نہیں کیا گیا۔

جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دعویٰ خدائی نصاریٰ نے منسوب کر دیا ہے اور دلائل عقلی و نقلی اس کے مخالف ہیں ایسے ہی کیا عجب ہے کہ سری کرشن اور سری رام چندر کی طرف بھی یہ دعویٰ بہ دروغ منسوب کر دیا گیا ہو، کیا عجب ہے کہ سری کرشن و سری راجچندر بھی ان عیوب مذکورہ سے مبرا ہوں اور ان کے ذمے یہ تہمت لگا دی ہو۔

مولانا سید گیلانی نے کہا ہے، کیا عجب ہے کہ انبیاء ہندوستان بھی ان ہی نبیوں میں ہوں جن کا تذکرہ آپ سے نہیں کیا گیا۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ نے دفتر اول کے مکتوب دو سو انسٹھ میں تحریر فرمایا ہے۔

”یہ فقیر جب امم سابقہ پر نظر ڈالتا ہے تو ملاحظہ کرتا ہے کہ ایسی جگہ بہت ہی کم ہے کہ جہاں نبی کی بعثت نہ ہوئی ہو، حتیٰ کہ سرزمین ہند میں جو اس معاملہ سے دور نظر آتا ہے، پیغمبروں کی بعثت ہوئی ہے اور ان پیغمبروں نے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے۔ اور ہندوستان کے بعض مقامات میں انبیاء علیہم السلام کے انوار محسوس ہوتے ہیں، جو کہ ظلمات شرک میں مثل روشن مشعلوں کے نظر آتے ہیں۔“

یہ عاجز کہتا ہے مشکات شریف کے ”باب المحض والشفاعة“ میں چھٹی حدیث شریف کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں اور بخاری و مسلم نے اس کی روایت کی ہے کہ قیامت کے دن حضرت رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کی شفاعت کریں گے اور خلق خدا کو بخشوائیں اور خطاکاروں کو بخشوائیں گے اور پھر تیسری مرتبہ شفاعت کریں گے اور ”مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ اَذْنً اَوْ اَذْنً اَوْ اَذْنً مِثْقَالَ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ“ والوں کو بخشوائیں گے، یعنی رائی کے دانہ سے کم کے کم کے کم ایمان والے کو اور پھر حضرت رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم ان افراد کے بخشوانے کی درخواست کریں گے جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے یعنی صرف اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائے گا، یہ کام تمہارا نہیں ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرے جلال کی، میری کبریائی کی اور میری عظمت کی میں اس دوزخ سے لکالوں گا ہر اس شخص کو جس نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔

اب اگر سورہ بقرہ کی آیت باسٹھ اور سورہ حج کی آیت سترہ کو دیکھا جائے تو کسی قسم کا اشکال نہیں ہے۔ عاجز نے ”لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ“ میں لکھا ہے۔

نبوت کا بس جس کو اقرار ہے وہ ان کی شفاعت کا حقدار ہے
 موجد بھی اپنی لگائے گا آس کہ ابر کرم سے بھالے پیاس
 شفاعت کا پھران کی ہو کیا بیاں یہ سمجھو کہ اک بحر ہے بے کمرال
 سمندر کا ہوتا ہے پھر بھی گنار خدا کے کرم کا نہیں کچھ شمار
 معجز و مذل کا یہ دربار ہے نبی کے مدارج کا اظہار ہے
 غفوری دکھاتا ہے رب غفور نترقی کا یوں ہو رہا ہے ظہور
 گنہگار ہیں داخل استغفرا ہے ان سے ارشاد لا تقنطوا
 طلب کر رہا ہے رسول رحیم کرم کر رہا ہے خدائے کریم
 خطا کار ہر اک خراماں خرم بلا خوف جاتا ہے دارالسلام
 إِنَّ سَخْتَةَ الشَّهِ قَسِيْنٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ
 وَالْخُذْ لِيْثَابِيْ الْعَالَمِيْنَ

ابوالحسن زید فاروقی

۱۲ جمادی الآخرہ ۱۴۱۸ھ، ۱۰ جنوری ۱۹۹۰ء

حاشیہ اگلے صفحہ پر۔

حاشیہ

سہ موجد۔ جو صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہو۔
 سہ فتر مٹی۔ آیت وَلَسَوْفَ يَنْفُتِيْكَ وَيُكَفِّرُ مَئِيْ" کی طرف اشارہ ہے
 (ترجمہ) اور آگے دے گا تجھ کو تیرا رب پھر تو راضی ہو گا۔ قیامت کے دن
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے اپنے امتیوں کو بخشوائیں گے کہ
 آپ خوش ہو جائیں گے
 سہ سورہ زمر کی آیت تریپن کی طرف مَقْلُ يٰۤاَعْبَادِيْ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ الشَّهِ اِنَّ الشَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوْبَ
 جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔ (ترجمہ) کہہ دے اے بندو میرے
 جنہوں نے زیادتی کی اپنی جان پر نہ آس توڑو اللہ کی مہر سے، بے شک
 اللہ بخشتا ہے سب گناہ وہ جو ہے معاف کرنے والا مہربان۔

حضرت مرزا جان جاں مظہر قدس سرہ

کے

ایک مکتوب کا تحقیقی جائزہ

علماء اسلام میں اکثر و بیشتر سلامیات پر کام کیا ہے اور خوب کیا ہے۔ البتہ بعض علماء حق نے تبلیغی نقطہ نظر سے اسرائیلیات و نصرانیات پر بھی کام کیا ہے اور کمال شغف سے اس خدمت کو انجام دیا ہے۔ ان میں سے طبری، مسودی، یعقوبی، ابن اسحاق و ابن ہشام شہرہ آفاق ہیں۔ جنہوں نے تورات و انجیل مقدس پر قلم اٹھایا اور اہم ترین کارنامے انجام دے دیں۔

ابو ریحان البیرونی وہ عالم و محقق ہے جس نے سب سے پہلے بنارس اور ملتان میں مقیم رہ کر ہندی علوم و فنون۔ ادب و زبان اور فلکیات و مذہبیات سے آگاہی حاصل کی اور سیر حاصل لکھا۔ کتاب الہند البیرونی پہلی کتاب ہے جو ہندو قدیم کے احوال کی جامع ہے اس نے کتب مقدسہ دید پر بھی قلم اٹھایا ہے اور جامع و مختصر لکھا ہے۔ اس کا اہم ترین موضوع فلکیات ہے اور اسی پر اس نے تفصیل سے لکھا ہے۔ تقویم۔ زریح اور رصد گاہ پر گرافندر معلومات فراہم کی ہیں۔ الغرض اس باب میں البیرونی کو تقدم کا شرف حاصل ہے اور کسی کو نہیں۔ بعد کے محققین البیرونی ہی کے خوشہ چین ہیں۔

صوفیائے کرام جن کا اہم ترین موضوع تبلیغ اسلام ہے وہی سب سے پہلے وارد ہند

ہوئے۔ اہل ہند کی زبان و مذہب آگاہی ان کے مقصد کے لوازمات سے تھی جو لازماً انہوں نے حاصل کی۔ ورنہ خدمت تبلیغ کیسے انجام دیتے۔ ایسے مبلغین میں سید علی ہجویری حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی سرفہرست ہے جو عالم بھی تھے۔ عارف بھی تھے اور اہل قلم بھی تھے۔ ایسے ہی بزرگوں پر حقیقی معنی میں علماء ربانی و مفتیان گرامی ہونے کا طرہ امتیاز زیب دیتا ہے۔ جو فیض نبوت و بصیرت باطنی سے مستفید ہوتے ہیں۔ باب العلم سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بصیرت افتا کے سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ بھی معترف تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی سے فیضیاب تھے جو عبد بنی امیہ میں منصب افتاء پر فائز تھے۔ اور جو متعدد سلاسل صوفیہ کے سرخیل بھی ہیں۔ اور صوفی صافی تھے ربطات ابن سعد حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر صوفیہ میں سے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

کو ان ہی سے شرف تلمذ حاصل ہے وہ صاحب افتاء بھی تھے اور ان کے فتوؤں کو شرف قبول حاصل تھا۔ فہرست قولی ہے مگر تین اور بزرگوں کا ذکر خیر ایمان افروز ہوگا۔ ان میں سے ایک مجتہد چیز کے جد محترم حضرت پیران پیر دستگیر نجم الدین عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی قدس اللہ سرہ العزیز ہیں۔ جن سے شافعی و حنبلی مسلک کے منبع رجوع کرتے تھے اور وہ آپ کے ہر دو مسلک کے مطابق فتوے صادر فرماتے تھے۔ ایک وہ بزرگ ہیں جن کے نام نامی سے تو اکثر واقف ہیں لیکن اگر ان کے اجرائے فتویٰ کے وصف کا ذکر مطالعہ کریں گے تو بعض چونک پڑیں گے اور بعض کا لڑی پر ہاتھ دھریں گے۔ وہ صوفی بزرگ ہیں شاہ شرف الدین بوعلی قلندر رحمۃ اللہ علیہ جو پانی پت میں آسودہ خواب آخرت ہیں۔ اور جن کا مزار پر انوار آج تک مرجع خلافت ہے حضرت بوعلی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ مغزی دہلی میں منصب افتاء پر فائز تھے۔ مدرسہ مغزی سلطان قطب الدین ایبک نے قائم کیا تھا جو مدتوں تشنگان علم کو سیراب کرتا رہا۔ (حکمت نامہ نوشتہ بوعلی شاہ قلندر)

ایک اور صوفی بزرگ ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سب ہی ان کا لوہا ملتے ہیں وہ ہیں حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی نور اللہ مرقدہ کون بھلا ان کے اخلاصے انحراف کر سکتا ہے۔ نقش بند یہ مشائخ ہیں آپ ممتاز شخصیت کے مالک ہیں۔

اسی خانوادہ کے ایک جلیل القدر بزرگ مرزا جان جاں مظہر ہیں۔ ان بزرگ کا ایک مکتوب دستیاب ہوتا ہے جو کتب مقدسہ دید اور ویدک دھرم کے متعلق ہے جو موصوف کے کالات ظاہری و باطنی کا آئینہ دار ہے۔ وہ معلومات جن کے لئے دفتر کے دفتر درکار ہوں اسے سمو کر مکتوب میں سمیٹ دیا ہے۔ اور یہ اعجاز نگارش کا کرشمہ ہے۔

مکتوب کیا ہے؟ وہ دراصل ایک استقفا ہے اور اس کا جواب استقفا یہ ہے۔

کفار ہند مثل مشرکان عرب دین بے اصل دارند یاں را اصل بودہ است و منسوخ شدہ و در حق پیشینان آنہا چہ اعتقاد یا ید کرد۔

کیا کفار ہند بھی مشرکان عرب کی طرح بے بنیاد دین رکھتے ہیں یا اس کی کوئی بنیاد بھی رہی ہے جو منسوخ ہو گئی ہے اور ان کے گزشتہ اشخاص کے متعلق کیا اعتقاد رکھنا چاہیے؟ مستفتی نے سوال بڑے سلیقے سے مرتب کیا ہے متعدد لفظ جامع اور شرح طلب ہیں تا وقتیکہ سوال کو بخوبی نہ سمجھ لیا جائے جواب سے استفادہ مشکل ہے۔ سائل اس امتیاز سے واقف ہے جو کافر و مشرک میں ہے۔ اس کی نظر عرب قدیمہ کی تاریخ پر بھی ہے۔ اسے ارشاد کلام اللہ سے بھی آگاہی ہے وہ دین خفی کی قدروں سے بھی باخبر ہے اور احوال قریش سے بھی یا بالفاظ دیگر اولاد ابراہیم خلیل اللہ سے بھی آگاہ ہے۔ اور دینی و اخلاقی بلکہ اسلامی اُن قدروں سے بھی روشناس ہے جو غیر مسلموں سے متعلق ہیں۔ اس لئے مناسب ہے کہ پہلے مستفتی کے ذہنی پس نظر سے قدرے آگاہی حاصل کی جائے پھر جواب استقفا پر غور کیا جائے۔

کافر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک اور خالق و مالک مانتا ہے اور رسولوں کو کتب سماوی کو ملائکہ کو اور حیات بعد المات کو بھی مانتا ہے لیکن بعض کا منکر بھی ہے۔ جیسے یہود و نصاریٰ اور صابئین۔

مشرک کی تعریف

مشرک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک ماننے کے ساتھ کسی کو یا بعض کو اللہ پاک کا شریک گردانتا ہے۔ نہ حیات بعد المات کا قائل ہے اور نہ انبیاء و کتب سماوی کا۔ ملائکہ کے وجود کا قائل ہے تو انھیں مثل اُنات قرار دیتا ہے جیسا کہ مشرکین عرب میں مروج رہا ہے اس اعتبار سے سائل نے خود کفار ہند اور مشرکین عرب کے موقف کی وضاحت کر دی ہے جس سے ظاہر ہے کہ سائل نے کمال آگاہی سے استقفا کو مرتب کیا ہے۔

ملک عرب کے حالات کا تعلق اگرچہ ماقبل تاریخ سے ہے۔ مگر عیسائیوں نے اور مسلمانوں نے اس موضوع پر عہد بہد کام کیا ہے۔ اس لئے کچھ نہ کچھ معلومات دستیاب جاتی ہے۔ جزیرہ نمائے عرب ایک وسیع ملک ہے جس کا رقبہ بارہ لاکھ مربع میل بتایا جاتا ہے اس کا جنوبی کنارہ ملک یمن ہے جو سرسبز و شاداب اور زرخیز ہے۔ کئی نامی گرامی سلطنتوں کا پایہ تخت بھی رہا ہے جن کی شان و شوکت کا لوہا آج تک مانا جاتا ہے۔ شمال مغربی سمت میں متعدد شہر بستے اور اجر طے رہے ہیں اور موجود بھی ہیں۔ لیکن بعض اس علاقے کو داخل عرب قرار دیتے ہیں اور بعض نہیں۔ وسط ملک تمام تر صحرائے لق و دلق کو ہستان و گیتان ہے۔ مقطع الراس پر ہونے کی وجہ سے شدید ترین گرم بھی ہے۔ پانی دور دور میں نہ تھا ہوائی گرمی جھلسائے دیتی تھی۔ وہاں انسانوں کا رہنا بسنا از حد دشوار تھا اس لیے آباد بھی نہ تھا۔ خواجہ حالی نے خوب عکاسی فرمائی ہے۔

زمین سنگلاخ اور ہوا آتش فشاں
 لوؤں کی پلٹ۔ بادِ صرصر کے طوفان
 پہاڑ اور ٹیلے سدا بہار اور بیاباں
 کھجوروں کے جھنڈ اور خارِ معیناں
 نہ کھیتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی
 عرب اور کل کائنات اس کی یہ تھی

سب سے پہلے اس وادی غیر ذی ذرع میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی الہیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو اور اپنے ننھے سے بچے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو لاکر اس جگہ بسایا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے ہوئے بیت اللہ کا ٹیسہ موجود تھا۔ اس کے چو طرف پہاڑ تھے۔ اور ہیں کبھی بارش ہوتی تو پہاڑوں کا پانی اگر جمع ہوتا تو کچھ جذب ہو جاتا باقی بہہ کر نکلتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام انہیں بسا کر چلے گئے مگر گاہ بگاہ تشریف لاتے رہتے تھے۔ پانی کا وہ ذخیرہ جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ساتھ لائی تھیں ختم ہو گیا تو اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے چشمہ آب زمزم جاری فرمایا جس کے پانی کی یہ تاثیر ہے کہ وہ تشنگی میں تسکین بخشتا ہے اور بھوک میں غذا کا کام دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس ٹیلے پر بیت اللہ کو از سر نو تعمیر فرمایا۔ جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ تعمیر کعبہ میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی شریک کار تھے۔ واقعہ قربانی بھی اسی دوران کا واقعہ ہے۔ بیت اللہ کی جاذبیت اور چاہ زمزم کی کشش کی بدولت اس مقام کے گرد و نواح میں جو بکڑے اور نمک کے نام سے نامزد ہے۔ رفتہ رفتہ چھوٹے چھوٹے سے بعض قبیلے آ رہے ان میں سے سب سے پہلے قبیلہ بنو جرہم نے سکونت اختیار کی تھی۔ الغرض وہ قبائل جو دور و نزدیک آباد ہوئے تھے۔ مشرک و بت پرست تھے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام

نے ان قبائل میں دین حنیفی کی تبلیغ کی اور ہدایت کی راہ دکھائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خلیل القدر نبی تھے۔ قرآن پاک میں انہیں رُسُلًا دِیْنِی کے معزز لقب سے یاد کیا ہے۔

حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے قبیلہ بنو جرہم کے ایک معزز شخص مضاض کی صاحبزادی سے شادی کی اولاد بھی ہوئی۔ بڑے صاحبزادے کا نام نابت تھا۔ اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بیت اللہ کے متولی ہوئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے نانا بنو رگوار مضاض نے اس منصب کو سنبھال لیا۔ اور اس طرح بیت اللہ کی تولیت قبیلہ بنو جرہم میں چلی گئی۔ اور مدتوں ان ہی میں رہی پھر قبیلہ بنو خزاعہ نے قبضہ کر لیا۔ بنو اسماعیل موجود تھے مگر انھوں نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی لہذا مدتوں تولیت کعبہ بنو خزاعہ میں رہی۔

ظہور اسلام سے دو دھائی سو برس پہلے حضرت عبد المطلب کے پردادا بزرگوار قصی بن کلاب نے حرم محترم کے متولی خلیل خزاعی کی صاحبزادی سے شادی کی تھی اس تعلق سے خلیل خزاعی نے مرتے دم وصیت کی کہ حرم کعبہ کی تولیت قصی بن کلاب کو سپرد کی جائے اس طرح ہزاروں سال بعد یہ منصب قریش میں واپس آیا۔

دین ابراہیمی کا امّ الاصول توحید ہے اور شرک سے کلیتہً اعراض نیز تسلیم و رضا الہی جو امتداد زمانہ اور جہالت کے ہاتھوں ضائع ہو چکا تھا صرف دھندلا سا نشان رہ گیا تھا۔ دین حنیفی کی قدریں محروم ہو چکی تھیں۔ شرک و بت پرستی کا چلن عام تھا۔ اب بیت اللہ بیت الاصنام تھا جسے تین سو ساٹھ بتوں کی گندگی سے سراسر نجس و ناپاک کر رکھا تھا۔ بقول خواجہ مالک سے

وہ تیسرہ تھا اک بت پرستوں کا گویا

جہاں نام حق کا نہ تھا کوئی جویا

چھ سو سال قبل مسیح میں بنی خزاعہ کا سردار عمرو بن لُحی صُہل کا مجسمہ لایا جسے بیت اللہ

کی چھت پر نصب کیا۔ یہ سب سے بڑا بیت تھا۔ قریش بھی لڑائیوں میں اسی کی جے پکارا کرتے تھے۔ غرض کہ پورے ملک میں حج تہوں کا عمل سوسو جابجا تھا۔ سائل کے ذہن کے پس منظر میں یہ بھی ہے اور اس کے سوا بھی۔

فریضہ حج میدہ عکاف بن کر رہا گیا تھا۔ مناسک حج جاہلانہ اور مشرکانہ رسوم کی آمیزش سے ایسے کچھ مسخ ہو گئے تھے کہ ان پر مناسک کا اطلاق ہوتا ہی نہ تھا۔ طواف اب یہ تھا کہ بیت الاصنام کے گرد دوڑتے تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ کلام اللہ میں ہے۔

مَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَاءً وَنَصْدِيَةً (الانفال ۳۵ پارہ ۹)

بیت عتیق کے نزدیک اس کے سوا ان کی عبادت کیلئے ہے کہ وہ تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے ہیں۔

وہ تلبیہ میں رکیک مشرکانہ کلمات بھی دھراتے تھے۔ بحیرت عورتیں اور مرد سرتاپا برتن ہو کر بیت الاصنام کے گرد دوڑتے اور ناظرین کو دعوت حظ نفس دیتے تھے۔ بھلا ان فحش و غیر مذہب حرکات کو طواف کعبہ اور مناسک حج سے کیا نسبت۔

سچی جو صفا و مردہ سے متعلق ہے وہ بھی نہج اصلی پر برقرار نہیں رہی تھی۔ نانکہ حسینہ روزگار تھی اور اساف اس کا دیوانہ تھا۔ انھوں نے حرم میں از لکاب زنا کیا اور قہر خدا سے پتھر کے بن کر رہ گئے۔ یہ ذہنی گندگی کی انتہا ہے کہ نانکہ کی مورقی مروہ پر نصب کر دی تھی اور اساف کے جسم سے صفا کو بخش کر دیا تھا اب جو طواف (سچی) صفا و مردہ درمیان کیا جاتا تھا وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی اتباع میں نہ تھا بلکہ اساف و نانکہ کے اظہار عظمت کے لئے تھا اور اگرچہ طلوع کو کعبہ اسلام کے فوراً بعد ہی اس گندگی سے صفا و مردہ کو پاک کر دیا گیا تھا اور ہر دو اصنام کو اکھاڑ پھینکا گیا تھا مگر

بعض اُن مومنوں کو سچی میں قدرے ٹکر تھا جو اصل حالات سے آگاہ نہ تھے لہذا ان کی طمانیت قلبی کے لئے آیت کریمہ نازل ہوئی۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا (البقرہ ۱۵۷)

بلاشبہ صفا و مردہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں لہذا جو بھی بیت اللہ کا حج کرے اور عمرہ کرے تو ان دونوں کے درمیان طواف (سچی) کرنے میں کچھ گناہ نہیں ہے۔

فریضہ حج بھی ایام مقررہ میں برقرار نہیں رہا تھا بلکہ نسی پر عمل تھا۔ نسی ایک قے یہ تھی کہ جنگ و جدال کی خاطر مہینوں میں رد و بدل کر لیا کرتے تھے۔ اور حرام کو حلال قرار دے لیا کرتے تھے۔ دوسری یہ تھی قری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لئے ایک مہینے کا اضافہ کر لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ہندی تقویم میں لوند کا مہینہ بڑھا لیا جاتا ہے غرض اس طریقے سے ۳۳ برس تک حج اصل تاریخوں کے خلاف ہوتا تھا۔ صرف ۳۳ ویں سال وقت پر ہوتا تھا۔ ارشاد خداوندی ہے۔

إِذَا الشَّيْءُ شَادَا فِي الْفَكْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا (التوبہ ۲۷ پارہ ۷)

نسی تو کفر میں اضافہ ہی ہے جس سے کافر برائی میں اور بھی مبتلا ہوتے ہیں۔

قریش مکہ اور وہ قبائل جن میں قریش کا بیٹی بیچ تھا۔ وہ ایام حج میں (۸ تا ۱۲ ذی الحجہ) مزدلفہ میں خیمہ زن رہتے تھے اور قیام منی و عرفات کو باعث ننگ و عار تصور کرتے تھے۔ غرض کہ دین ابراہیمی کا تسمہ بھی لگانہ رہنے دیا تھا۔ قربانی فی سبیل اللہ کرتے تھے گوشت تو خود ہڑپ کر جاتے تھے اور ناپاک خون بیت اللہ کی دیواروں پر مل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی جناب میں پہنچ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهُمْ وَلَا دِمَاؤُهُمْ وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (بقرہ ۱۱۷)

اللہ پاک کو نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون بلکہ اللہ پاک کو تو تمہارا تقویٰ ہی پہنچتا ہے۔

ان خرافات کو بھلا دین ابراہیمی سے کیا نسبت؟ یہ تو مشرکین کی قبیح ترین حرکات ہیں جن سے متعلق اللہ پاک کا ارشاد ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَدْعُ الْإِنسَانَ بِمَا كَفَرَ (الحج ۳۸ پارہ ۱۷)

بلاشبہ اللہ پاک ان (مشرکین) کے غلبے کو مومنین سے جلد ہی ہٹا دے گا۔

دین ابراہیمی تو یہ ہے نہیں رے کہو یہ کون دھرم ہے؟

فریضہ حج کی مسخ شدہ کیفیت قدرے واضح ہو گئی ہے۔ اب مشرکین عرب کے عقائد و خیالات بھی کچھ نظر افروز ہو جانے چاہئیں۔ مشرکین عرب اور قریش مکہ مکرمہ حیات بعد الممات کے قائل نہیں تھے اور کہتے تھے۔

بَلْ قَالُوا امْشِلْ مَا قَالُوا الْأَوَّلُونَ ط قَالُوا إِذْ آمَنَّا وَكُنَّا رِبَاً وَعِظَامًا إِنَّا لَبَنِعُوْنُ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاءُؤْنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِن هَذَا إِلَّا مَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (المومنون ۸۲-۸۳ پارہ ۱)

بلکہ یہ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پہلے (گمراہ) کہہ چکے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں رہ جائیں گی تو پھر کیا ہم کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ تو ہم سے اور چارے بزرگوں سے کہا ہی جاتا رہا ہے۔ یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہی کہانیاں ہیں۔

یہ بھی کہتے تھے۔

وَإِذْ كُنَّا عِظَامًا وَرُفًا فَنَاءً إِنَّا لَمُبْعُوْنُ خَلَقًا جَدِيدًا ط (نبی اسرائیل ۲۹ پارہ ۱۵۰)

جب ہم ہڈیاں اور خاک ہی ہو کر رہ جائیں گے تو پھر کیا ہمیں نئے سرے پیدا کر کے اٹھایا جاسکے گا۔

گویا کہ حیات بعد الممات کو ایک ایسی بات سمجھتے تھے جو ناممکن ہے حالانکہ قرآن کریم

میں اس مسئلے کو متعدد بار ذکر کیا ہے اور مختلف دلائل و امثلہ سے دل نشیں کرانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن وہ ناممکن ہی سمجھتے رہے حتیٰ کہ گروہ فَرَقُوا الْوُدَّاب میں شامل ہو کر ہی رہے۔

مشرکین عرب عرصہ دراز سے شرک میں مبتلا تھے توں کو متصرف بالذات یقین کرتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ ہم ان کی پوجا اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کا مقرب بنادیں گے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا نَا إِلَى اللَّهِ

ذَلِكُمْ (الزمر ۳ پارہ ۲۳)

جنہوں نے اللہ پاک کے سوا دیگر شریک بنا رکھے ہیں (اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کا مقرب بنادیں گے۔ لیکن ان کا یہ بیان اللہ نے تسلیم نہیں

کیا ہے، وہ فرماتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ۔ البتہ اللہ راہ نہیں دیتا اس کو جو ہو جھوٹا حق نہ ماننے والا۔ جس طرح خیر و شر

فطرت انسانی میں مرکوز ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ انسانی فطرت میں اعتراف حق کی صلاحیت بھی مرکوز ہے انسان فطرت اللہ ہی پر پیدا ہوتا ہے مگر جیسے ماحول میں پرورش پاتا ہے ویسا ہی بن جاتا۔ اگر ماحول فساد و فحش ہے

تو ضمیر انسانی پر تو بر تو کفر و شرک کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ تاہم کبھی کبھی زندگی میں ایسا بھی موڑ آتا ہے کہ حق زبان پر آ ہی جاتا ہے۔ اور آپھنس میں ان کہنی کہنی ہی پڑ جاتی ہے۔ مگر یہ کیفیت مستقل نہیں ہوتی آنی جانی ہوتی ہے۔

مشرکین عرب بھی اسم اللہ سے واقف تھے اور کہنے کو یہ بھی کہتے تھے کہ زمین اور زمین پر جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ عرش عظیم کا اور ساقوں آسمانوں کا مالک بھی اللہ ہی ہے ہر اللہ ہی اختیار میں ہے وہی بنا دینے والا ہے۔

اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے (المومنون ۱۸) مگر یہ سب کچھ زبانی جمع خرچ تھا حلق کے نیچے ایک بات بھی نہیں اترتی تھی۔ مشرکین عرب کے اس بیان و اقرار کے متعلق

اللہ پاک کا ارشاد یہ ہے إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ (المومن ۹ پارہ ۷) یہ بالکل ہی جھوٹے ہیں پھر اللہ پاک ہی جب ان کے بیان کو جھوٹ قرار دیں تو کوئی مومن صحیح کیسے مان سکتا ہے۔ حق ان کے پاس آپکا تھا۔ سچے ہوتے تو منہ کیوں موڑتے۔

مشرکین عرب ملائکہ کے وجود کے بھی قائل تھے مگر اس طرح کہ اللہ کی صفت احدیت و صمدیت کی نفی لازم آتی تھی۔ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے۔

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ط (الفرقان ۷۴ پارہ ۱۳)

اللہ تعالیٰ کے لئے تو بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ سبحان اللہ اور اپنے لئے وہ کچھ جو وہ چاہتے ہیں یعنی بیٹے۔

قریش مکہ بیٹیوں کو اپنے لئے غار اور باعث شرم سمجھتے تھے اور انہیں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ مگر فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں بتاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یہ بھی ہے۔ اَفَاَصْفَاكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنَاتِ وَاَتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ط (نہی اسرائیل پارہ ۱۵)۔

کیسی عجیب سی بات ہے کہ رب تمہارا تمہیں تو بیٹیوں سے نوازے اور اپنے لئے فرشتوں کو بیٹیاں بنا بیٹھے۔

ملائکہ (فرستادہ) فرشتے بھی اللہ پاک کی مخلوق ہیں جو نہ عورت ہیں نہ مرد۔ ہر وقت اللہ کی تسبیح و اطاعت میں مشغول ہیں۔ کچھ ہیں جو اللہ کے حکم سے نظام عالم کو چلانے پر متعین ہیں۔ انہیں خدا کی بیٹیاں بتانا ہرگز بھی صحیح نہیں ہے۔

مشرکین عرب دین ابراہیمی کی فہمروں سے نابلد تھے اور سب کچھ بھول بھلا چکے تھے۔ اب وہ ایسی قوم تھی جو دینی قدروں سے ذرا بھی واقف نہ تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد دو ڈھائی ہزار برس کا طویل زمانہ گزر چکا تھا۔ اس دوران میں ان کے پاس کوئی ہادی آیا تھا اور نہ ان میں کوئی نبی مبعوث ہوا تھا۔ صحیفہ ابراہیم کا تو پر زرا بھی ان کے

پاس نہیں رہا تھا کہ وہ اس سے ہدایت حاصل کرتے وہ خواہشات ہی خواہشات کے پتے بن کر رہ گئے تھے گویا کہ مثل یہود وہ بھی اسی آیت کریمہ کی مصداق تھے۔

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَتْلُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْشَوْنَ (البقرہ ۸ پارہ ۷)

اور ان ہی میں امیوں کا دان پڑھوں گا کہ وہ ہے جو کتاب کو نہ پڑھتے ہیں نہ جانتے ہیں۔ محض خواہشات کے پتے ہیں۔ اور توہم میں گھبرے ہوئے ہیں۔

اور اگرچہ وہ تجارت پیشہ تھے اور ملک در ملک حاکم آتے بھی رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے حال و احوال سے واقف اور بعض دیگر انبیاء علیہم السلام کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ سنا۔ یا ہی ہو گا لیکن پھر بھی وہ انبیاء کی شخصیت سے بالکل ناواقف تھے اور کہتے یہ تھے۔

مَالٍ لِّهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ط وَلَا نُنْزِلُ إِلَيْهِ مَلَكٌ

فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ط (نہی اسرائیل پارہ ۱۵)

یہ رسول کیسا ہے جو ہماری طرح کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہ کر ڈراتا یا اس کو خزانہ ملا ہوتا یا باغ ہی ہوتا تاکہ وہ اس کے پھل کھاتا۔

حالانکہ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ط

(الفرقان ۲۰ پارہ ۱۸)

اور ہم نے آپ سے پہلے جنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا آلَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ط (الانبیاء ۸ پارہ ۱۷)

اور ہم نے نبیوں کے جس مبارک ایسے نہیں بنائے ہیں کہ کھانا نہ کھائیں اور ہمیشہ زندہ رہیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا سُلَيْمَانَ سُلْطَانًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ آيَةً وَأَجَاوَزَتْ رِبِّيَّ (الرعدہ پارہ ۱۲)

اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں اور انہیں بیویاں اور بچے بھی دیئے ہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین عرب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی نبی و رسول مانتے تھے یا نہیں۔ کیوں کہ وہ کھاتے پیتے بھی تھے اور ان کی بیوی بچے بھی تھے جن کی اولاد ہونے پر قریش فخر کیا کرتے تھے اور جن کی نسبت پر مشرکین عرب کو فخر و ناز تھا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے: وَمَا آتَيْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِذْ سَبَّحْتَ بِمُحْمَدٍ (الغزلہ پارہ ۱۲)

ہم نے اس سے پہلے ان اشخاص کے سوا جنہیں وحی بھیجی ہے اور کسی کو یعنی فرشتے وغیرہ کو نہیں بھیجا تھا اگر تم باخبر نہیں ہو تو اہل کتاب سے معلوم کرو انہیں تو روشن نشانیاں اور کتاب بھی تفویض کی تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ بعد زمانے سے ان میں تعلیم ابراہیمی اور دین حنیفی کی رونق بھی باقی نہیں رہی تھی اور وہ ایک مشرک قوم بن کر رہ گئے تھے۔ بنوں کے انتہائی کریدہ تھے اور بڑے فخر سے کہتے تھے۔

إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا (الفقار پارہ ۱۹)

اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے معبودوں سے برگشتہ و گمراہ کر ہی دیا ہوتا اگر تم پوری طرح جھے نہ رہے ہوتے۔

اب ان اقراری مجرموں کے مشرک ہونے میں کلام ہی کیا رہا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ

علیہ السلام بُت شکن تھے اور یہ بُت پرست بلکہ بت پرستی میں فائق تھے۔

ع سلف ان کے وہ تھے خلف ان کے یہ ہیں ان کے مشرک ہونے اور دین حنیفی سے قطعاً منحرف ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ خداوند قدوس کا ارشاد یہ ہے:

وَلَا تَتَّبِعُوا لِلشَّيْطَانِ كِتَابَ خُفْيٍ لَوْ مِنْهُ لَوْلَا يُؤْمِنُونَ بِهِ (البقرہ پارہ ۲)

تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور جب تک مشرک مرد ایمان نہ لے آئیں ان سے اپنی خواتین کا بیاہ بھی نہ کرو۔

اس سے یہ حقیقت واضح ہے کہ مشرکین کو ملت ابراہیمی سے ادنیٰ سی بھی نسبت نہیں رہی تھی۔ وہ نرے مشرک اور بُت پرست ہو کر رہ گئے تھے۔ اگر کچھ بھی علاقہ ہوتا تو یہود و نصاریٰ کی مثل وہ بھی اہل کتاب میں شمار ہوتے اور ان کی خواتین سے نکاح بھی کیا جاسکتا تھا خواہ یہودی ریتیں، خواہ نصرانی۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ ط وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (المائدہ ۵ - پارہ ۶)

آج تمہارے لئے ساری ہی پاک چیزیں حلال کر دی ہیں۔ اہل کتاب کے ہاں کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارے ہاں کا کھانا ان کے لئے حلال ہے اور تمہارے لئے وہ محفوظ عورتیں بھی حلال ہیں جو ان میں سے ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔

شک گندہ گی ہے نجاست ہے اور ناقابلِ معافی گناہ ہے۔ اور اگر چہ بے مدت قریش مکہ حرم محترم کی تو لیت پر مسلط ہو گئے تھے لیکن اللہ پاک کے نزدیک وہ نہ اس منصب کے لائق تھے اور نہ مستحق تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْبُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ مَخِرِّضِينَ (البقرہ ۱۷۰-۱۷۱) یا ۱۰
 مشرکین ہرگز اس لائق نہیں ہیں کہ وہ اللہ پاک کی مسجدوں کے منتظم بنیں۔

اور یہ بھی ارشاد ہے۔

وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ ۚ إِنْ أُولِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (الأنفال ۲۳-۲۴) یا ۱۰

اور وہ (مسلمانوں کو) مسجد حرام سے روکتے ہیں حالانکہ وہ (مسجد حرام) متولی و منتظم ہونے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ (کیونکہ) متقیوں کے سوا کوئی بھی اس کا متولی نہیں مگر ان میں سے اکثر یہ نہیں جانتے۔

قریش مکہ کی اور ان سے پہلے مشرکین عرب کی تولیت ایسی ہی تھی جیسے آج یہودیوں کی تولیت ہے جو بالجر مسجد اقصیٰ پر مسلط ہیں۔ ایسے ہی ناحق متولیوں کی غفلت سے چشمہ رحمت چاہ زمزم اٹ اٹا کر ناپید ہو گیا تھا۔ تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ یہ حادثہ کب پیش آیا تھا تاہم چاہ زمزم لاپتہ تھا۔ اتنا بھی کوئی نہ جانتا تھا کہ کہاں تھا کدھر تھا اور کس طرف تھا۔ تھا بھی یا نہ تھا۔

نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ ہی دن پہلے رحمت حق کی نسیم چاند فزا کا جھونکا آیا ہے فضا میں موج رونما ہوا بعض نیک فطرت اشخاص کا احساس بیدار ہوا۔ اور انھوں نے شرک کی گندگی سے دامن بچانا چاہا۔ یہ بھی ہوا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد بزرگوار حضرت عبد المطلب کو رویا میں چاہ زمزم کو برآمد کرانے کی بشارت ملی حضرت عبد المطلب نے ہر چند کوشش کی مگر ذرا بھی پتہ نشان نہ مل سکا۔ دوبارہ بشارت ہوئی پھر کوشش کی مگر ناکام رہے۔ انجام کار تیسرے رویا میں پتہ نشان بنایا گیا تو حضرت عبد المطلب نے چاہ زمزم کو برآمد کر لیا۔ چنانچہ ظہور اسلام اور فتح مکہ مکرمہ کے بعد بھی سقایۃ الحاج کا منصب ورثا حضرت عبد المطلب ہی کو سونپ دیا گیا۔ تاہم ایام شرک میں یہ منصب ایسا نہ تھا کہ اس کا اہل ایمان پر فوقیت ہوتی۔

چنانچہ حضرت حق کا ارشاد ہے :-

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَالَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَجَعَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ (البقرہ ۱۹۷-۱۹۸) یا ۱۰

کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والوں کو اور مسجد حرام کے منتظمین کو ان کی برابر سمجھ لیا ہے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اور حیات بعد المات پر ایمان لائے ہیں اور جنھوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے ؟ اللہ کے نزدیک تو یہ برابر نہیں ہیں۔

چاہ زمزم کا برآمد ہونا اشارہ تھا کہ عنقریب ساقی کو صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں ظہور فرمانے والے ہیں۔ شرک کی گندگی سے بیزاری اور دین حنیفی کی طرف میلان ہو چکا تھا۔ چار ایسے بزرگوں کا ذکر ملتا ہے کہ جنھوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ ہی دن پہلے بت پرستی سے منہ موڑا تھا اور ان کے نام نامی یہ ہیں :-

(۱) حضرت زید بن عمرو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چچا تھے یہ بزرگوار دین حنیفی کی تلاش میں شام گئے۔ اور یہود و نصاریٰ کے عالموں سے معلومات کی لیکن تسلی بخش معلومات دستیاب نہ ہوئی۔ اس لئے اجمالی اعتقاد پر اکتفا کیا کہ میں۔ ابراہیم خلیل اللہ کا دین قبول کرتا ہوں وہ قریش مکہ سے کہتے بھی تھے کہ اسے قریش! میرے سوا تم میں کوئی بھی دین ابراہیمی پر نہیں ہے۔ اور صحیح کہتے تھے کیوں کہ دین ابراہیمی بت شکنی تھا اور قریش مکہ کا مذہب بت پرستی تھا۔

(۲) ورقہ بن نوفل۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے یہ بھی بت پرستی سے تائب ہو گئے تھے۔ اور دین ابراہیمی کے متلاشی تھے۔ لیکن جب سراغ منزل بھی نہ ملا تو انھوں نے عیسائیت کے آغوش میں پناہ لی۔ ورقہ بن نوفل نے عبرانی و سریانی زبانوں میں ایسی دسترس حاصل کر لی تھی کہ وہ کتب مقدسہ توراہ و انجیل کو عبرانی و سریانی زبان ہی میں

تلاوت کرتے تھے۔

(۳) عبد اللہ بن جحش حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھلے تھے۔ بت پرستی سے کنارہ کشی اختیار کی لیکن دین حنیفی کا جب سراغ بھی نہ پایا تو عیسائیت کو قبول کیا۔ اور عیسائی ہو گئے۔ (۴) عثمان بن — الخویرث جو عبد العزی کے پوتے تھے۔ یہ بھی بت پرستی سے تائب ہو کر عیسائی ہو گئے تھے اور نہ معلوم کتنے ہوں گے جنہوں نے بت پرستی کو ترک کر دیا ہوگا۔ مگر یہ صورت قرب ولادت باسعادت کی برکت ہی سے عالم وجود میں آئی تھی ورنہ مشرکین عرب ایک ایسی قوم تھے کہ جن میں نہ کوئی نبی مبعوث ہوا تھا اور نہ جن کے لئے کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

(۱) لَتَنْذِرَنَّا قَوْمًا مَّا آتَانَاهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (الفصل ۲۶ پارہ ۲۱)

اے نبی اس قوم کو متنبہ فرمائے جن کے لئے آپ سے پہلے متنبہ کرنے اور ڈرنے والا نہیں آیا ہے۔

یہ بھی ارشاد خداوند قدوس ہے۔

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَذْكُرُ مَوْعِظَهَا وَمَا آتَيْنَاهُمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيرٍ

(سبار ۲۴ پارہ ۲۲)

اور ہم نے کتابوں میں سے انہیں نہ کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اسے پڑھے اور نہ آپ سے پہلے ان کے لئے کوئی نذیری (متنبہ کرنے والا) بھیجا ہے۔

یہ بھی فرمایا ہے :-

(۳) لَتَنْذِرَنَّا قَوْمًا مَّا آتَانَاهُمْ قَبْلَهُمْ قُلُوبًا (یسین ۶ پارہ ۲۲)

آپ اس قوم کو متنبہ فرمائیں جن کے بڑے بوڑھوں کو متنبہ نہیں کیا ہے۔ یہ بالکل ہی انجان ہیں۔

اگر قریش اور مشرکین عرب دین ابراہیم پر ہوتے تو یہ آیات کیوں نازل ہوتیں اور اللہ پاک یہ کیوں فرماتے کہ ان کی ہدایت کے لئے نہ کوئی کتاب بھیجی ہے نہ ان میں کوئی نبی ہی مبعوث کیا ہے۔

اس جملہ معلومات سے یہ حقیقت آئینہ ہے کہ ملک عرب کی آبادی تمام تر عرب متعربہ (بنو قحطان اور بنو اسماعیل) ہی پر مشتمل تھی ان کے علاوہ جو بھی تھے وہ برائے نام اور ناقابل ذکر تھے صائبین کا ذکر قرآن پاک میں اہل کتاب یہود و نصاریٰ ہی کے ساتھ ہے جو اپنے کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پیرو کہتے تھے۔ رہے محسوس رآنس پرست، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا اباست دینی پیشوا مانتے ہیں۔ تو وہ کتنے تھے اور کس گنتی میں تھے۔ ملک عرب کے اصل باشندے بنو اسماعیل اور بنو قحطان ہی تھے اور وہی موضوع بحث ہیں۔ یہاں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ مستفتی نے کمال بلاغت سے "مشرکین عرب" ایسا لفظ انتخاب کیا ہے جو جملہ معلومات پر حاوی ہے۔ اور یہ اس کی بلاغت نگارش کا وصف ہے۔ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان جملہ احوال سے آگاہ تھے کہ وہ عالم بھی تھے اور عارف بھی کوئی ادھ کچرے ملا نہ تھے۔

مستفتی کا سوال یہ بھی ہے کہ ان کے پیشینان کے متعلق کیا اعتقاد رکھنا چاہیے۔ وہ جانتا ہے کہ اسلام سونٹن اور بد گوئی کو روا نہیں رکھنا حتیٰ کہ مجبورانِ باطلہ کو برا کہنے سے بھی منع کرتا ہے۔ مگر عوام کا الانعام اس نکتے سے واقف اور دریدہ دہنی کے مرتکب ہیں۔ ممکن ہے کہ ان ہی کا تدارک پیش نظر ہو۔ بہر حال سوال کا مختصر سا پس منظر ختم ہوا جو فقہیم جواب میں معاون ہوگا۔ جواب کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے ذہن میں یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ جب اس عہد میں کتنے ہی جلیل القدر علماء موجود تھے۔ جن میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سرفہرست ہیں۔ جو معقول و منقول تاریخ و سیرت و حدیث اور رجال بلکہ جملہ علوم متداولہ میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے تو جواب استفتار کے لئے مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کو منتخب کیوں کیا تھا باغور و فکر

رہائی کرنا اور بتانا ہے کہ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محاصرہ سے آگاہ تھے کہ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیکھ علوم سے آگاہ ہیں۔ بعید نہیں کہ براہ راست ان علوم سے آگاہی حاصل کی ہو۔ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے وہ خصائص جن سے اہل علم واقف ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ روش عام سے محترز تھے۔ وہ علوم قرآنیہ سے بھی آگاہ تھے پھر وہ کسی کے سادہ و سرسری بیان کو کیسے مجتہد قرار دے سکتے تھے حالانکہ ممانعت بھی وارد ہے۔ انہیں معلوم نہ ہو تو نہ ہی لیکن حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مزاجی کیفیت اور ان کا جواب استفتاء اس کی بین دلیل ہے کہ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ علوم سے مخلص خواہ واقف تھے کہ اسلوب بیان اس اعتماد کا جامع ہے جو کسی موضوع پر براہ راست عبور حاصل ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بعض مزاجی خصوصیات و فکری پرواز کو اور اسلوب کی ہمہ گیری کو ملحوظ رکھنا تفہیم میں سہولت کا موجب ہوگا۔

حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں دنیاوی اقتدار کی باگ ڈور مسلمانان ہند کے ہاتھ میں تھی۔ مغلیہ شہنشاہیت کا سکہ رواں تھا۔ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ علوی خاوندہ سے تھے۔ مگر ان کی جدہ محترمہ شہنشاہ اکبر کی صاحبزادی تھیں۔ اس لئے حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہی خاندان کے محزز رکن بھی تھے۔ مرزا تخفیف ہے۔ امیرزادہ کی۔ مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار مرزا جان کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے۔ وہ پیار سے مرزا صاحب کو مرزا جان بجا کہتے تھے۔ اسی لقب سے مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہیں ورنہ نام شمس الدین ہے اور اس اعتبار سے مرزا صاحب اس اسم بامسمیٰ تھے۔ مرزا صاحب شاہی خاندان میں بھی مقبول و محترم تھے۔ اور محاصرہ و عوام میں بھی اس کے باوجود ضبط نفس اور سلامت روی کا یہ عالم ہے کہ ایک بھی لفظ ٹمکت آمیز زبان قلم سے نہیں نکلا ہے۔ حرف حرف سے شان درویشی و کمال علمی طوہ گر ہے۔ جذبہ تبلیغ کی آمیزش نے کلام کو دو آتشہ بنا دیا ہے جو براہ راست

قلب کو متاثر کرتا ہے۔

مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب بیان صاف ستھرا۔ دلنشین اور سادہ و سلیس ہے۔ قاری بے تکلفان بڑھتا اور سمجھتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ کسی طرح کسی کے دل کو ٹھینس بھی نہ لگے۔ سچ انیس ٹھینس نہ لگ جائے آہنگیوں کو۔ بلکہ جذبہ کار فرما ملتا ہے کہ ناواقفوں کو صورت حال کی واقفیت سے قبول حق کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اور وہ راہ راست اختیار کر لیں یہ طلب صادق اور شائستگی فطرت کا ثمرہ ہے ورنہ اگر فطرت میں ذنایت و گندگی ہے تو جو کچھ بھی نکلے گا زبان سے نکلے یا قلم سے ذنایت سے ملوث ہوگا۔ اللہ کے نبی کی شان تو اعلیٰ و ارفع ہے۔

الْبَنَىٰ أَوْفَىٰ بِاللَّوْثِ مَنِينٌ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ رَاحِضٌ بِأَمْرٍ ۚ (۲۱) حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان پیشانیان و گزشتگان کے باب میں بھی اسلامی قدروں کو بکمال ملحوظ رکھتے ہیں جو ان کے ہم مسلک بھی نہیں ہیں ان کے متعلق فرماتے ہیں۔

از آغاز بعثت او (صلی اللہ علیہ وسلم) تا امروز.... ہر کہ باوے نہ گرویدہ کافر است نہ پیشانیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے زمانہ سے.... آج تک جو بھی آپ کا متبع نہ ہوا وہ کافر ہے لیکن اگلے نہیں ہیں۔

یہ بھی فرمایا:-

و کافر گفتن کسے را بے دلیل قطعی آسان نباید دانست اور بے دلیل کسی کو کافر کہنا آسان نہ سمجھنا چاہیے۔ یہی نکتہ ہے جس سے وحشت رنج ہوتی ہے اور کلام حق کی سماعت اور قبولیت نصیب ہوتی ہے۔

حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے بعض گوشے مثل آئینہ نہایت ہی متجلی ہیں وہ ایسے نازک مزاج اور لطیف طبع بزرگ تھے کہ ادنیٰ اسی بھی کج روی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور مفہور بھلا سے رنج فرمانے کی سہی فرماتے تھے حتیٰ کہ اگر سیراہ کسی کی چارپائی

ٹھہری کھڑی دیکھتے تو سب دھاکے بغیر قدم آگے نہ بڑھاتے تھے۔ پھر یہ کیسے متوقع ہے کہ وہ کسی کی بے سرو پا باتوں کو اپنا لیتے اور دینی تصورات کا محور قرار دے لیتے۔ العجب۔
مکتوب گرامی کے بیان کا نہیج منہ سے پڑا بول رہا ہے کہ جو کچھ بھی زبان قلم پر آیا ہے وہ ذاتی کاوش اور وسیع مطالعہ کا ثمرہ ہے اور اعتماد کے وصف سے مالا مال ہے۔

ع سخن شناسی نہ دلبر سخن این جاست
کمال یہ ہے کہ یورپ کے وہ محققین جنہوں نے مدتوں بعد اس موضوع پر قلم اٹھایا اور داد تحقیق دی ہے وہ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوب سے واقف بھی نہیں ہیں لیکن متفق ہیں۔
حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر موضوع کے ہر پہلو پر ہے۔ حال پر بھی ہے اور الٰہی بھی اور وہ رمز شناس اور مزاج آشنا بھی ہیں۔ اور تدارک پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ بر خود غلط اشخاص کی ذہنی اصلاح کے لئے فرماتے ہیں۔

مادہ حسن ظن متحقق است بشرط آن کہ تعصب در میان نہ باشد۔
اگر آنکھوں پر تعصب اور طرفداری کی اندھیری چڑھی ہوئی نہ ہو تو خوش فہمی کی بنیاد ٹھیک ٹھیک موجود ہے۔

حفظ ماتقدم کے طور پر یہ بھی فرما دیا ہے :-
و آنچه متاخرین ایشان تصرف کرده اند از اعتبار ساقط است
اور جو بھی ان کے بر والوں نے تبہریاں کی ہیں وہ اعتبار کے لائق نہیں ہیں۔
گویا کہ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان موضوع اصل سے متعلق ہے۔ اس سے غرض نہیں ہے کہ آج کسی کی کیا روش ہے ہا اگر کوئی دریائی سڈول بیٹوں سے پریم کرتا اور پرماتما قرار دیتا ہے تو دیا کرے وہ خارج از بحث ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ شرک و بت پرستی اور غلط روی کی بنیاد کوئی بھی آسمانی دین نہیں ہے بلکہ طاعونی توہم ہے۔ آسمانی دین برحق کو

گمراہی کی اصل و بنیاد تصور کرنا بجائے خود گمراہی ہے۔ تمام بنی نوع انسان اولاد آدم صغی اللہ تھے اور ہیں لیکن جب حق سے برگشتہ ہو گئے اور دین کے برخلاف شرک و طاغوتیت کو اساس قرار دے لیا اور سمجھائے نہ سمجھے تو عذاب الہی میں مبتلا ہو کر نیست و نابود ہو گئے۔

حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتب مقدسہ وید سے متعلق ان کے ماننے والوں کا بیان اس طرح نقل فرماتے ہیں :-

آنچه از کتب قدیمہ اہل ہند معلوم می شود۔ این است کہ رحمت الہیہ در وقت آغاز پیدائش نوع انسانی بر لئے اصلاح معاش و معاد شاہ کتابی بنی بہ ہد کہ چہار دفتر دارد مشتمل بر احکام امر و نہی و اخبار ماضی و مستقبل بتوسط ملکہ برہما نام کہ آلہ و جارہ ایجاد عالم است فرستاد۔
اہل ہند کی قدیم کتابوں سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان کی پیدائش کی ابتدا میں ان کی دنیاوی زندگی کے سدھار کے لئے اور حیات بعد المات کی اصلاح کے لئے اللہ پاک نے اپنی مہربانی سے وید نامی کتاب برہما نام فرشتے کی وساطت سے نازل فرمائی جو ایجاد عالم سے متعلق کارکن ہے۔ اس کتاب کے چار دفتر ہیں جو احکام امر و نہی اور اخبار ماضی و مستقبل پر مشتمل ہیں۔

یہ اگرچہ ہلکا پھلکا اور مختصر بیان ہے لیکن نہایت ہی جامع ہے۔ دریا کو کوزے میں بھر دیا ہے۔ یہ اس کی روشن دلیل ہے کہ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو علوم وید سے کامل آگاہی تھی۔ اور اس پر پوری دسترس تھی۔ اس میں ایسے الفاظ بھی ہیں جو صرف آدم وادریس علیہما السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ آلہ و جارہ ایجاد عالم سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہی ہیں جو بروئے احادیث آدم صغی اللہ کی تخلیق کے لئے حکم الہی مختلف ممالک کی زمینوں سے مٹی لا گئے تھے۔ متحدہ دلا کہ آلہ و جارہ ہیں جیسے حضرت میکائیل علیہ السلام کہ وہ مخلوق کو رزق رسانی اور دستیابی رزق کے لئے متعین ہیں۔ وہ کارکن جو حکم الہی تابع فرمان ہیں وہ شریک الوہیت

نہیں۔ اور نہ ان کے تعمیل حق سے قادر مطلق کی قدرت کا ملہ محتاج قرار پا سکتی ہے۔ برہما سنسکرت کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں رُوح۔ رُوح قدس یا رُوح اعظم اور فرشتہ فرشتوں کو دوت اور سُر بھی کہتے ہیں۔ وحی رسائی کی خدمت پر حضرت جبرئیل علیہ السلام مامور رہے ہیں اس لئے برہما سے مراد حضرت جبرئیل ہی ہیں۔ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان کی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ ارشاد خداوندی کے تابع اور اسی سے مانع ہے۔ قرآن پاک میں ہے :-

رَّسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ جَاءَ الْبَيِّنَاتِ وَاللَّيْلُ مُبْطِطٌ وَالتَّائِبِينَ الْمُنِيبِينَ رَاٰ عِزْرَانِ ۙ (۴۷-۴۸)

آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول روشن نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتاب لے کر آچکے ہیں۔

کس نام کے رسول آئے ہیں اور کیا کیا کتابیں اور نشانیاں لے کر آئے ہیں اور کس قوم میں آئے ہیں یہ سب کچھ محذوف و مقدر ہے۔ کیونکہ یہ تفصیل مخاطبین کے لئے تعریف مجہول یا مجہول کی مصداق ہوتی البتہ اساسی طور پر قدرے واقف ہیں کہ مسخ کردہ صورت کو اپنائے ہوئے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ نے فرشتے کے اور کتاب کے نام پر انکفار فرمایا ہے جو ماننے والوں میں مروج ہے کسی نبی کا نام نہیں بتاتا اس میں بھی رزہ تاہم یہ بیان کی خانی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بھی متعدد جگہ ایسا ہی کچھ ہے۔ مصلحت کیا ہو سکتی ہے اس کا ذکر انشاء اللہ سطور آئندہ میں آئے گا۔

حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ چہار دفعہ در و در مشعل بر احکام امر و نہی۔ اخبار ماضی و مستقبل، احکام امر و نہی تو لازماً مذہب ہی ہیں مگر غور طلب یہ ہے کہ اخبار ماضی و مستقبل سے مراد کیا ہے؟ اس کا تعلق مطالعہ و تدبر سے ہے۔ یورپ کے وہ محققین جنہوں نے وید مقدس پر کام کیا ہے ان کے رشحات قلم بتاتے ہیں کہ اخبار ماضی سے

مراد مرد و نسلین، بابل و نیو اور پرشلم سے متعلق تاریخی حادثات ہیں جن کا دیدیں ہمنما ذکر کیا ہے البتہ اخبار مستقبل بہت ہی باعظمت اور اہم ترین ہیں جو وید مقدس کے اوراق کی زینت ہیں ان کی شمولیت کا یہ اقتضا بھی ہے کہ وید کو وید مقدس کے مغز لقب سے یاد کیا جائے۔ اور مسلمان اس پورے پورے مکلف ہیں کہ وہ ان قدروں سے ایمانی تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ انہیں چاہیے تو آپ میثاق النبین کہ لیجئے اور چاہیے مبشرات النبی آخر الزماں معزز لقب سے یاد کیجئے۔ اور ان سے آگاہی کے لئے وسیع مطالعہ درکار ہے۔ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اسلوب نگارش سے مترشح ہے کہ موصوف کی نظر ان پر بھی تھی۔ مبشرات انشاء اللہ اوراق آئندہ کی زینت ہوں گے۔

کسی قوم کی زبان اور اس کا ادب اس کی فطری رجحانات کا آئینہ ہوتا ہے۔ ادب میں وہی لفظ جگہ پاتے ہیں جو اس کے افکار و خیالات کے ترجمان ہوتے ہیں۔ مذہبی لٹریچر کے مطالعہ سے مذہبی افکار کی بنیادی قدروں سے آگاہی ہو سکتی ہے۔ ویدک دھرم کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اس میں ایسے لفظ ہیں جو مذہبی نوعیت کے ترجمان ہیں۔ اور دین فطرت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مثلاً سورگ (بہشت)، بیکھنٹ (بہشت)، مکت (نجات)، مہا مکت (نجات کبریٰ)، پرے (قیامت)، نرک (جہنم)، دوت (فرشتہ)، سُر (فرشتہ)، اوتار (پیغمبر و سرور)، بر لوک (عالم آخرت)، ایشورائیں (حوریں)، ایم دوت (ملک الموت)، پتر لوک (برزخ)، چتر گپت (کرما کا تین)، دیوتا بزرگ (ولی فرستادہ خدا)، اسمائے الہیہ میں سے لفظ اوم اسم ذات ہے جس کی جمع نہیں آتی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اسماء ہیں، جو زبان زد خاص و عام ہیں مثلاً رام، بھگوان، ایش، ایشور، پریشور، پرما تما۔۔۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس سے شرک کی بو آتی ہو۔ لفظ رام کے متعلق محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ کلدانی و عبرانی زبان کا لفظ ہے جو ایزدین کے ساتھ ہند میں آیا ہے رام کے معنی ہیں اعظم، عظیم، بلند مرتبہ۔ صاحب رفعت یہ لفظ بطور اسم ذات کے خدا کے لئے بھی مستعمل ہے اور بصورت تکرار یعنی رام رام بطور سلام

سلام بھی مستعمل ہے۔ حتیٰ کہ جب میت کو شمشان بھونی (مرگھٹ) پر لے جاتے ہیں تو یہ اڑھتے ہیں:-

لام نام ست ہے۔ ست بولوگت ہے
سچا نام اللہ ہی کا ہے جو عظیم واعلیٰ ہے اور سچ بولنے ہی سے سرخ روئی حاصل ہوتی ہے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ عظیم واعلیٰ کی یاد ہی میں نجات ہے۔ لام چندر کے معنی ہیں عظیم چاند۔ بدر منیر۔ بدر الدجی۔

اسلامے حسی تمام تر اللہ ہی کے نام ہیں ان میں سے ہر کسی سے اللہ پاک کو یاد کیا جاسکتا ہے ارشاد ہے:-

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۚ (الاعراف ۱۸۱ پارہ ۹) اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں۔ ان ہی سے اللہ کو یاد کیا کرو۔

مختلف زبانوں میں مختلف اسمائے باری تعالیٰ ہیں اور نہ صرف یہی بلکہ مبشرات نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جملہ ادیان سماوی کا محور ہیں مبشرات کی موجودگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی موجودگی بھی دین سماوی ہونے کی بین دلیل ہے۔ عبرانی زبان میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی (مُخَمَّمَا) (تعریف کیا ہوا) یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے سریانی میں برقیطلس اور برکیٹوس (تعریف کیا ہوا) یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یونانی میں فارقلیطا (تعریف والا) یعنی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کتب مقدسہ وید میں متعدد اسماء ہیں مثلاً:-

نرانشنسہ۔ تعریف کیا ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
مانجے یارنج۔ تعریف کیا ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سشروش۔ تعریف کیا ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
رینجہ۔ تعریف والا۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم

کارومہ۔ تعریف والا احمد صلی اللہ علیہ وسلم
کارومے استونا۔ تعریف والا احمد صلی اللہ علیہ وسلم

یہ کوائف اس کی بین دلیل ہے کہ ویدک دھرم بیادی طور پر مرتب اور سماوی دین ہے لیکن ادیان سابقہ کسی قوم یا کسی ملک کے لئے اور محدود وقت کے لئے ہوتے تھے اور جب مدت معینہ گزر جاتی اور متعین بے راہ ہو جاتے تو اگر آسمانی کتاب ان میں موجود ہوتی تو ایسے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوتے جو بھولا سبق یاد دلاتے اور متبعین کو راہ راست پر گامزن کرتے اگر کتاب بھی محفوظ نہ رہتی تو ان کی ہدایت کے لئے اور کتاب نازل ہوتی تھی۔ بلاشبہ عرب سترہ ایسی قوم تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک دو ہزار برس سے زیادہ زمانہ گزر چکا تھا کہ ان کے لئے نہ کوئی کتاب نازل ہوئی تھی اور نہ ان کے لئے براہ راست کوئی نبی مبعوث ہوا تھا۔ اسی لئے اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی کہ اے نبی آپ اس قوم کو ہدایت کی راہ دکھائیں جن کے لئے آپ سے پہلے نہ کوئی رسول ہم نے بھیجا ہے اور نہ کوئی کتاب نازل کی ہے۔ (سبا ۲۴ پارہ ۲۲) ورنہ تمام اقوام عالم کی ہدایت کے لئے انبیاء بھی بھیجے جاسکتے تھے۔ اور کتب سماوی بھی جن کا شمار اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ ہندوپاک اتنا وسیع ملک ہے کہ برصغیر سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ باشندگان ہندوپاک کی ہدایت کے لئے نذیر و ہادی اور رسول نہ بھیجے گئے ہوں اور ان کے لئے کتب سماوی نازل نہ ہوئی ہوں۔ اور اگر چہ ارشاد باری کے مطابق بعض کا ذکر کیا گیا ہے اور بعض کا نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے:-

وَمِنْ سُلَاقَتٍ قَضَضْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمِنْ سُلَاقَتٍ نَقَضْنَاهُمْ عَلَيْكَ
(النسا ۶۱)

اور ایسے رسولوں کو بھی بھیجا ہے جن کا حال اس سے پہلے ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور ایسے رسول بھی بھیجے ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا ہے۔

اس ارشاد سے ان مذہبی پیشواؤں کے باب میں حسن ظن کی گنجائش بہم پہنچتی ہے
ہو سرزمین ہندو پاک میں معروف ہے اور یہ بھی ہے کہ گردشِ دوراں سے اس میں کچھ تغیر
بھی ہو جاتا ہے اور بدل بھی جاتے ہیں۔ چنانچہ مندرجہ ذیل اسامی غور طلب ہیں۔

ایلیا (الیاس) یوحنا (یحییٰ)، عرام (عمران)، یوناہ (یونس)، سلومون (سلمان)، حنوک و
اخوخ (ادریس)، ابراہام۔ ابی رام (ابراہیم)، منوجی سے طوفان کی اور کشتی کی وہی روایت والبتہ
ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے ہے۔ صاحبِ فرہنگ آصفیہ (ص ۵۸ جلد ۱) نے لکھا ہے کہ
ہندو دھرم میں حضرت نوح علیہ السلام کو چھ اوتار کہتے ہیں۔ کیوں کہ پچھلی ہی نے کشتی نوح کی نہانی
کی تھی ہوئی بھی آتشِ نورد ہی کی یادگار ہے کہ اس نے حکم الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
محفوظ رکھا تھا۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کو زنون (پھلی والے) کے لقب سے یاد
کیا ہے جس کا ترجمہ ہندی میں چھ بھوج اوتار کیا گیا ہے (حضرت شاہ فضل الرحمان گنج
مراۃ آبادی رحمۃ اللہ علیہ) مقصد یہ ہے کہ اسما و القاب کی ظاہری حالت سے غلط فہمی میں مبتلا نہ
ہونا چاہیے۔ بلکہ سیاق و سباق سے اور سمجھ بوجھ کی رہنمائی سے اصل مقصد تک رسائی حاصل
کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور دُائِمُنْ قَوْمُکَ یَلْخُذُوْا بِأَحْسَنِہَا (الاعراف ۱۳۵ یا ۱۶)
اپنی قوم کو حکم دیجئے کہ وہ بہترین مفہوم کی پیروی کرے، کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ نکات اور ان جیسے ہی دیگر نکات کی روشنی میں جب کوئی حضرت
مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نوشتہ جواب استفقار کا مطالعہ کرے گا تو وہ حضرت مرزا صاحب
رحمۃ اللہ علیہ کی نکتہ دانی اور نکتہ فہمی بالغِ نظری اور ویدک علوم سے کمال آگاہی اور دینی مفاد پر
سے کما حقہ واقفیت اور سلیقہ نگارش کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اور مستقی کی نظر
انتخاب کا معترف ہو گا۔ الغرض ان مبادیات کے بعد جواب استفقار سے کچھ اقتباسات پیش
کئے جاتے ہیں۔ تاکہ جواب کے نوادرات سے ناظرین لطف اندوز اور فیض یاب ہو سکیں۔ اور

اور اگر ضرورت ہوئی تو اظہارِ مافی الضمیر سے بھی کام لیا جائے گا۔ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
"جمع فرق اینہا در توحید باری تعالیٰ اتفاق دارند و عالم را حادث و مخلوق او می دانند و اقرار
بہ فناء عالم و حشر جسمانی و جزائے اعمال نیک و بد می نمایند۔ و در علوم عقلی و نقلی و ریاضیات
و مجاہدات و تحقیق و معارف و مکاشفات اینہا را یدِ طولی است و کتاب خانہا تا امروز موجود۔"

ان کے نام فرقۃ اللہ پاک کی توحید کو مانتے ہیں اور تمام عالمِ خدا کے پاک کا پسند کیا ہوا
اور فنا ہونے والا جانتے ہیں۔ اور نیک و بد کاموں کے بدلے ملنے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے اور
عالم کے فنا ہونے کے قائل ہیں۔ اور جملہ عقلی اور نقلی۔ دہم میں اور عبادت و نفس کشی میں اور خدا
کی راہ میں کوشش کرنے میں اور حقائق سے آگاہی حاصل کرنے میں اور خدا شناس ہیں۔ اور
امور غیبی سے آگاہی میں انہیں بڑی مہارت ہے۔ اور آج تک کتب خانے موجود ہیں۔
یہ بیان بلاغتِ کلام کا شامہکار اور نہایت ہی معلومات افزا ہے کہہ بیجئے کہ وسیع
النظری اور وسیع ترین مطالعہ کا پتھر ہے۔ ہر ہر لفظ اپنی اپنی جگہ ہیرے کی طرح جڑا ہوا ہے۔
اور آب و تاب سے نظروں کو خیرہ کر رہا ہے۔ پہلا جملہ ہے "جمع فرق اینہا در توحید باری تعالیٰ
اتفاق دارند۔" یہی رائے چھٹی صدی ہجری کے شہرہ آفاق عالم حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ
علیہ کی ہے فرماتے ہیں۔

میں ہندوستان کے شہروں میں گیا تو دیکھا کہ یہ کفار و جود باری تعالیٰ پر متفق ہیں (تفسیر کبیر
سورۃ سود) کفار۔ و جود باری اور متفق ان تینوں لفظوں سے علمائے اسلام کی وسیع النظری اور
اتفاق رائے آئینہ ہے چوتھی صدی ہجری کے نامور عالم و محقق ابو ریحان البیرونی کی رائے
بھی یہی ہے جو دونوں ہندوستان (بنارس و ملتان) میں رہا اور ویدک علوم سے کمال آگاہی
حاصل کی تھی۔ بعد کے یورپین محقق جنہوں نے براہ راست کتب مقدسہ وید پر کام کیا ہے۔
ان کی بھی یہی رائے ہے اور وہ "حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ کے بیان سے سرِ مو تجاوز

نہیں کرتے ہیں۔ اٹھارہویں صدی عیسوی میں یورپین محقق مسٹر افنٹن نے ہندوستان قدیم کے طبی و تمدنی اور مذہبی حالات کی تحقیق پر قلم اٹھایا اور قدیم مآخذات کی مدد سے ہندو دھرم کے مذہبی خیالات کی بڑی جامعیت سے ترجمانی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

وید کا مقدم مسئلہ یہ ہے کہ خدا واحد ہے اکثر جگہ وید میں لکھا ہے کہ حقیقت میں صرف ایک ہی "خدا" واحد ہے۔ جو سب اعلیٰ اور برتر ہے۔ تمام عالموں کا مالک ہے اور اسی نے سب عالم پیدا کئے ہیں۔ ۶۵

خدا کیا ہے؟ وہ کامل پرست ہے۔ کامل خوشی ہے اور اس کی ذات لاثانی ہے اس کو فنا نہیں ہے اور وہ واحد مطلق ہے اس کی ذات کو نہ تو زبان ہی بیان کر سکتی ہے اور نہ عقل ہی سمجھ سکتی ہے وہ سب ہی میں موجود ہے (وہی انفس کم) اور سب ہی پر غالب ہے ہر جگہ اور ہر وقت حاضر و ناظر ہے..... (۶۹)

مذہبی کتابوں میں با مجا و عدت کا مسئلہ پایا جاتا ہے اور ان کے آخر میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ سب فرضوں میں سے یہ بڑا فرض ہے کہ اپنی شادراپنشد، رسالہ علم الہی سے خدا کا واحد اور قادر کی معرفت حاصل کریں۔ (۷۰)

معاذ کا بیان۔ وہ یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ حیات کے مختلف درجوں میں سے ایک درجہ یہ بھی ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے موافق بیکینٹھوں (بہشتوں) میں ہزار ہا برس تک عیش و عشرت میں رہے گا۔ یا نرکوں (دوزخوں) میں رہے گا اور ہزار ہا برس تک تکلیف اور عذاب سہے گا۔ (۱۸۵)

بیکینٹ (بہشتیں) جمیع نعمتوں سے معمور ہیں۔ سونے چاندی اور جواہرات سے جگمگاتی ہوتی ہیں..... بہت سی نہریں ہیں طرح طرح کے درخت ہیں اور انواع انواع کے پھول کھلے ہوئے ہیں..... حور و غلمان..... انہوہ کے انہوہ ہیں۔ اور کئی قسم کے فرشتے ان بیکینٹ

باشیوں کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں (۱۶۷-۱۶۸)

ہندوؤں کے ہاں معاد کے عیش و آرام اور نعمتوں کا ذکر اور رنج و عذاب کا بیان نہایت مبالغہ سے شاعرانہ انداز میں کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نیک اور صالح آدمی کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو وہ نہایت خوشنما راستوں میں خوش بودار اور سایہ دار درختوں کے سایہ میں ایسی نہروں سے گزرتی ہے جس میں بکثرت کنول کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ اور پتہ کر داروں کی روح کا گزر نہایت تنگ و تاریک اور خوفناک راستوں سے ہوتا ہے اور کبھی جلتی ہوئی ریت اور سخت خاردار پتھروں پر سے ہوتا ہے جن سے ہر قدم پر پانوں زخمی اور لہلہاں ہو جاتے ہیں۔ جن نرکوں میں رہنے کے لئے ان بدکاروں کو آخر کار مکم ہوتا ہے ان کی نسبت بھی ایسے ہی کچھ خیالات ہیں اور ان کا حال اس سنجیدگی اور شان و شوکت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس کے سننے سے دوزخ نظر میں پھر جاتی ہے۔ (۱۸۵-۱۸۶)

اس مذہب کی مقدس کتابیں اٹھارہ پران ہیں۔ ان کو آٹھویں اور سولہویں صدی کے درمیان میں متفرق مقاموں میں مختلف مصنفوں نے تصنیف کیا ہے۔ ان کتابوں میں دیوتاؤں کے نسب نامے، دنیا کی پیدائش کے حالات اور حکمت کی باتیں اور مذہبی مسائل اور عام نسب نامے اور تاریخوں کے ٹکڑے ہیں اور بے شمار افسانے ہیں۔ جو دیوتاؤں داناؤں اور بہادروں کے متعلق ہیں۔ (۱۶۳-۱۶۴) ترجمہ تاریخ ہندوستان (افنٹن) مطبوعہ علی گڑھ ۱۸۶۷ء

یہ بھی مناسب محل ہے کہ کتب مقدسہ وید سے براہ راست کچھ اقتباس نذر ناظرین کئے جائیں جو طمانیت خاطر کے باعث ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔

توحید الہی۔ بہت سی نہریں ہیں۔ طرح طرح کے درخت ہیں اور انواع انواع کے پھول کھلے ہوئے ہیں..... حور و غلمان..... انہوہ کے انہوہ ہیں۔ اور کئی قسم کے فرشتے ان بیکینٹ

چڑھائیں اور کس کی حمد کریں اسی کی جو خلاق عالم ہے
 کون زندگی بخشا ہے۔ کون قوت دیتا ہے کس کا حکم ساری مخلوق پر چلتا ہے۔ حتیٰ
 کہ نورانی دیوتاؤں پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے۔ وہ کون ہے جس کا سایہ لازوال ہے۔
 پھر ہم کس خدا کی عبادت کریں اسی کی جو اپنی ذات سے آپ ہی بادشاہ ہے۔
 ان سب کا جو سانس دیتے ہیں جو زندہ حیات ہیں ان سب کا جو سانس ہیں غافل ہیں اور جو مانگتے ہیں ان سب کا جو انسان
 ہیں ان سب کا جو حیوان ہیں اور جو نباتات اور جمادات ہیں۔ وہی ایک رب لازوال ہے۔
 پھر ہم قربانیوں کے سہے کس کی عبادت کریں اور کس کے بھجن گائیں۔ اسی کے جو رب لازوال
 ہے۔

یہ برفانی پہاڑ۔ یہ انتہا سمندر یہ بہتے دریا کس کی شان و شوکت اور قدرت کے مظاہر
 ہیں اور یہ بڑے بڑے شہر اور بڑے بڑے ملک کس کی قدرت کاملہ سے آباد و پروردنی ہیں۔
 پھر ہم قربانیوں کے ساتھ کس خدا کا حمد کریں۔ اسی کی جو لائق حمد ہے۔ (رگ وید)

آسمان وزمین اور پہاڑ سب ہی اس کے آگے سرختم ہیں بلکہ پہاڑ تو اس کے آگے کھینچتے
 اور تھکھراتے ہیں۔ (رگ وید)

تجھ جیسا نہ تو دیو لوک (عالم بالا) میں ہے اور نہ زمین ہی پر ہے۔ تجھ جیسا نہ ہوا ہے
 اور نہ ہوگا۔ (بجروید)

ایک ہی ذات خدا و زمین کا رکھ لائق ہے۔ (اتھروید)

مَعَاد۔ تصور آخرت۔ سورگ (بہشت)، تیسرا لوک (عالم) ہے۔ جو آسمانی ضیاء پاشی
 سے جگمگا رہا ہے۔ (رگ وید)

(پہلا لوک سنسار دنیائے فانی، دوسرا لوک پتر لوک (عالم برزخ)، تیسرا لوک

سورگ لوک (بہشت یا عالم آخرت)
 مجھے اس عالم میں حیات جاوید عطا کر جو سراپا نور ہے جہاں کامل لطف و سرور ہے
 اور جو برمھا (خالق) کی قرب گاہ ہے (رگ وید)

مجھے اس لازوال عالم میں لے جا بسا جو سراپا کیف و سرور کا عالم ہے جہاں اچھی اچھی
 دلچسپیاں ہیں اور جہاں تمنائیں بار آور ہیں۔ یعنی مجھے فردوس بریں عنایت فرما۔
 مجھے اس لازوال عالم میں پہنچا دے۔ جہاں نور ہی نور ہے اور جو ہدایت کے نور
 متجلی ہے (رگ وید)

سورگ (بہشت) میں ساز و نغمہ کا لطف بھی ہے۔ (رگ وید)

وہ درخت جس کے لذیذ و شیریں پھل خوبصورت خوبصورت پرندے کھاتے ہیں۔
 وہ اسی درخت پر بسیر کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ پھل تو بڑے ہی مزے کا ہے مگر انھیں
 نہیں ملتا۔ جنھیں عرفان خداوندی نصیب نہیں ہے (رگ وید)

اخلاص سے دان (خیرات) کرنے والے ہی سورگ (بہشت) میں جاتے ہیں۔ (رگ وید)
 جو بہت ہی پانی ہیں، گنہگار ہیں۔ گندے ہیں جھوٹے ہیں۔ بے وفا ہیں۔ دغا باز ہیں
 انہی نے نرک (دوزخ) کو جنم دیا ہے۔ بدکاروں کو انتہا گہرے اور اندھیرے گڑھے میں ڈال دیا
 جائے گا۔ جہاں سے وہ نکل نہ سکیں گے۔ ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ (رگ وید)

یہ دوت (ملک الموت یا عالم برزخ) کے فرشتے، نیک کاروں کے حوصلے اور ان کی محنت
 کو اپناتے ہیں۔ انہیں سواری سے نوازتے ہیں۔ جس سے وہ فضائے کون و مکاں کی سیر کرتے
 ہیں۔ انہیں شہ پر بھی دیئے جاتے ہیں جن سے وہ پرواز کرتے اور فلک الافلاک تک جا پہنچتے
 ہیں۔ وہاں شہر، مکھن، دودھ، دہی اور شراب مہور کی نہریں ہیں۔ جن کے متعلق وعدہ ہے کہ

وہ جنتیوں کو ہی ملیں گی نہ بھڑکے۔

نرک لوک (عالم جہنم) ایسا عالم ہے۔ جہاں روشنی نہیں۔ اندھیرا ہی اندھیرا ہے (بحر وید)

پتر لوک (عالم برزخ) ہی سے سورگ (بہشت) میں جانے کا راستہ ہے۔ (انقر وید)
دان (خیرات) کرنے والے ہی سربہم (فردوس) میں جاتے ہیں۔ جہاں انھیں خوش پوش
حسین و جمیل و دیشیزہ کنواریاں ملتی ہیں اور پینے کو شرابا ملہورا کے جام ملتے ہیں۔ (انقر وید)
سورگ (بہشت) میں لطف ہی لطف ہے۔ وہاں نہ فک و غم ہے نہ موت ہے اور نہ
بڑھاپا۔ (انقر وید)

سورگ لوک (عالم بالا) امرت (آپ جیات) سے بھر پور ہے۔ (انقر وید)
سورگ لوک میں شہد کی ہزاروں ہی نہریں ہیں۔ (انقر وید)
سورگ (بہشت) میں تجھے گھی کے حوض۔ شہد کے تالاب۔ شراب سے دودھ سے بھر پور
اور میٹھے پانی سے لبریز نہریں اور نیلو فر وانی خوشنما جھیلیں ملیں گی۔ (انقر وید)
میں ان اپسراؤں (حوروں) کے لئے ملنجی ہوں۔ پرارٹھنا کرتا ہوں جو بہت ہی لطیف
اور لطف افزا ہیں۔ (انقر وید)

نرک (دوزخ) اسی کے لئے ہے جو مانگنے پر بھی دان (خیرات) نہیں دیتا۔ (انقر وید)
نرک (دوزخ) کے اندھیرے گڑھے میں وہی گرتے ہیں جو دل کو گندہ اور ناپاک رکھنے
ہیں۔ جو لدھ دھری اور پانی ہوتے ہیں، (انقر وید)

خدائے واحد و یکتا پر ایمان اور آخرت پر یقین یہی دین حق کی سنگ بنیاد ہیں۔ جن کی قرآن
عظیم میں بار بار تلقین کی گئی ہے۔ اقتباسات بالا اس کے شاہد عدل ہیں کہ کتب مقدسہ وید میں
یہ دونوں ہی ہیں۔ جن پر ویدک دھرم مبنی ہے۔ اس اعتبار سے حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ

کا یہ فرمان کہ دین مرتبہ بودہ است۔ سراسر حق اور بجا درست ہے۔ جس سے کوئی بھی دانشور انکار
نہیں کر سکتا۔ اس سے یہ حقیقت بھی اظہر من الشمس ہے کہ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو
کچھ لکھا ہے وہ عمیق مطالعہ کا براہ راست مطالعہ کا اور بالغ انظری کا حاصل ہے۔
رگ وید کے متعلق بعض محققین کی تحقیق یہ ہے:

رگ وید انسانی دنیا کا سب سے پہلا شاہکار ہے (نفس ملتان علامہ عتیق فکری ص ۵۵)
یہ رائے تدوین کتب سماوی کے اعتبار سے معتبر ہوتی ہے۔ اور چوں کہ بعض محققین
نے رگ وید میں صحف ادریس و صحف ابراہیم علیہما السلام کے اقتباسات کی نشاندہی کی ہے۔
اس لئے پھر اگر کوئی دستیاب ہونے والی کتب سماوی میں سے پہلی کتاب قرار دیتا ہے تو ہمارے
لئے یہ مفید عاب بھی نہیں ہے۔ بلکہ مفید ہی ہے۔ کہ وہ کتاب جو اپنی تدوین کے اعتبار سے انسانی
دنیا کی سب سے پہلی آسمانی کتاب قرار دیا جاتا ہے اس کے صحیح مندرجات بھی قرآن عظیم کی
تائید کرتے ہیں۔ اور تو حید باری تعالیٰ اور مجاہد کے متعلق قرآنی نقطہ نظر کو مصدقہ قرار دیتے
ہیں۔ گویا کہ قرآن کریم انہیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ویدک دھرم کے ماننے والو! ہم تم دینی
و اساسی نقطہ نظر سے متفق و متحد ہیں۔ آؤ! ہم تم مل کر بیٹھیں۔ دستبرد زمانہ سے جو کچھ ضائع
ہو گیا ہے وہ قرآن کریم میں محفوظ ہے آؤ! قرآن پاک کو اپنا ڈاؤر دارین میں سرخروئی حاصل
کرو۔ ہمیں اعتراف ہے کہ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان ہی جیسے بعض بصیرت باطنی
سے مالا مال بزرگوں کے سوا اکثر و بیشتر علمائے پیشین نے اس کی طرف توجہ نہیں کی جو ہمارے
لئے لائق ندامت ہے۔ میرے بھائیو! قرآن پاک میں تمہارا ہی ضائع شدہ سرمایہ محفوظ ہے
آؤ! اسے سنبھالو اور ہدایت کی روشنی حاصل کرو۔ تاکہ ہم سبھی کو فلاح دارین حاصل ہو۔

انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں نہ بان میری جبات انکی

انہیں کی محفل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے رات انکی

یہ عشرِ عشر بھی نہیں ہے، اُن معلومات کا جو یورپین محققین نے فراہم کی ہیں۔ اتنے ہی سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال اختصار سے جو کچھ لکھا ہے وہ حرفِ حرف صحیح ہے اور وہ لب لباب ہے، وسیع معلومات کا اور وسیع مطالعہ کا۔ اور ایسے ستفی کے لئے لکھا ہے کہ جو بذاتِ خود معلومات سے مالا مال ہے۔ یہ بھی فرمادیا ہے کہ ”کتاب خانہ تانا امر مذموم“ گویا کہ جو کچھ زیرِ قلم آیا ہے وہ مستند ہے کہ اس کے ماتخذِ نظر ہیں۔ اور کتبِ قدیمہ اس کی تصدیق کرتی ہیں جن سے حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پوری آگاہی بھی تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ جس قدر مطالعہ وسیع ہوگا۔ جتنا شعور بیدار ہوگا اور جتنی کچھ ذوقِ سلیم سے وابستگی ہوگی اتنی ہی قدریں کھلیں گی اور اتنا ہی مطالعہ کرنے والا اعتراف کرے گا۔ ورنہ دن کو رات سمجھے گا۔ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے۔

رسم بت پرستی اینہانہ از راہِ اشراک در الوہیت است بلکہ حقیقت دیگر دارد۔
ان کی بت پرستی الوہیت و ربانیت میں شرک کے بطور نہیں ہے بلکہ اس کی کچھ اور ہی اصلیت ہے۔

آگے چل کر حضرت مرزا صاحب اس عقدہ کی وضاحت بھی فرمادی ہے کہ حقیقت کیا ہے فرماتے ہیں۔

حقیقت بت پرستی اینہا آں نست کہ بعض ملائکہ بامر الہی در عالم کون و فساد تصرف دارند بعض ارجح کا ملاں کہ بعد ترک تعلق اجساد آنہا دریں نشاء تصرفے باقی ست یا بعض افراد احیا کہ بزعم اینہا مثل حضرت علیہ السلام زندہ جاوید اند صور آنہا ساختہ متوجہ ہاں می شوند و بسبب ایں توجہ بعد مدت مناسبے بصاحبِ آل صورت بہم می رسانند و بنا برکن مناسبت حوائج معاشی و معادی خود را ادا می سازند۔

ان کی بت پرستی کی حقیقت یہ ہے کہ بعض فرشتے جو حکمِ خداوندی سے عالم کون و فساد

یعنی دنیا میں جو کچھ کرتے دھرتے ہیں یا بعض کائناتوں کی رو میں جو بادی جسم سے جدا ہو جانے کے بعد اور دنیاوی امور میں (بحکم خدا) ان کا دخل و تصرف باقی ہے یا بعض زندہ افراد جو اُن کے گان کے مطابق حضرت علیہ السلام کی طرح زندہ جاوید ہیں۔ ان کے مجسمے بنا کر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس توجہ کی وجہ سے کچھ مدت کے بعد ان سے کہ جن کی طرف (عالم خیال میں) متوجہ رہتے ہیں تعلق قائم ہو جاتا ہے اور اس تعلق کے سہارے وہ اپنے دینی و دنیاوی کام انجام دے جیتے ہیں۔

مزید فرماتے ہیں۔

ایں عمل مشابہتہ بذکر رابطہ دارد کہ معمول صوفیہ اسلامیہ است کہ صورت پیر انصوری می کنند و فیض ہا برمی دارند

یہ عمل ذکر رابطہ سے مشابہ ہے جو مسلمان صوفیوں میں مروج ہے کہ اپنے پیرو مشد کی صورت کا تصور کرتے ہیں اور فیوض و برکات سے مستفیض ہوتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر کام میں خیال کی یکسوئی درکار ہے۔ حدیث احسان کیا ہے ؟ یکسوئی تخیل ہی کا نقطہ مروج ہے۔ یہی سلوک میں مشاہدہ حق ہے۔ انسان محشر خیال ہے۔ ان دیکھی چیزوں کا تصور اور دل جمعی کے ساتھ سہل نہیں ہے۔ محبوب ترین شے کی یاد پیہم دل میں کلبلائی رہتی ہے۔ اسی کے تصور سے یکسوئی کا وصف بسہولت حاصل ہو سکتا ہے جو راہ طلب میں مطلوب ہے۔ اس کی مانوت بھی وارد نہیں ہے۔ یورپین محققین شک و ذل اس نکتے کو سمجھا اور بے تعصبی سے ہندوؤں کی بت پرستی کے متعلق یہ لکھا ہے۔

یہ بت پرستی حقیقی نہیں ہے، ظاہری ہے اور یہ دکھاوا بھی مذہبِ تشبیہی کے غیر ترقی یافتہ اور غیر محدود ہونے کی وجہ سے ہے..... یہ وحدت پرستی کا پیش خیمہ ہے۔

(نقشِ ملتان ص ۱۰۲-۱۰۳)

اردو زبان کے اولین و ممتاز ترین فرہنگ نویس مولوی سید احمد علی مرحوم رقمطراز

ہیں۔

دیدہ و دران حقیقت میں نظر تقصیب سے ہاتھ اٹھا کر دیکھیں کہ ہر قوم و ہر ملت میں ایک ایسا خدا کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ جو اس قوم کے رواج کے موافق ان لوگوں کو ہدایت کرتا اور راہ راست پر لاتا ہے۔ کیا ہنود کیا نجوس سب واجب الوجود کی توحید کو اصل اصول جانتے اور وساطت انبیاء کو لازم و ضروریات سے مانتے ہیں۔ گو ایک اپنی اصطلاح میں اوتار اور دوسرا وحشور یا پیغمبر یا پیغمبر کیوں نہ کہے اس کا ہونا اور مانا جانا لوازمات سے ہے۔

بتوں کی پوجا اور آتش و اجرام کی پرستش توحید کی منافی نہیں ہو سکتی اس لئے کہ یہ دونوں لفظ ہندی و فارسی میں تعظیم و عبادت میں مشترک و مشتمل ہیں۔ ایک کڑھ اپنے پیشوایان دین کی مورتی کو ان کے تصور کی بجائے سامنے رکھ کر اس کے توسل سے عبادت کرتا اور نجات کا طالب ہوتا ہے۔ دوسرا جرم نورانی کو سمت قبلہ کی بجائے قرار دیکر اپنا کام نکال تا ہے۔ (فرہنگ آصفیہ جلد ۱ ص ۵۳)

بیانات بالا سے واضح ہے کہ اہل علم و نظر حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات متفق ہیں اور ہوتے بھی کیوں نہیں؟ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم و عارف بھی تھے اور مومن کامل بھی وہ جو کچھ دیکھتے تھے اللہ کے نور کی دوڑ میں خود میں سے دیکھتے تھے اور ٹھیک ٹھیک دیکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

انقو فر است المؤمن فانہ یبصر بنور اللہ (ترمذی)

مومن کی فراست سے ڈر کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

ایمان یہ ہے کہ اگر نذر ہو کر ٹھکراؤ گے تو خیارہ بھی بھگتو گے۔ حسن ظن کا افتضار بھی یہی ہے اور مسلمان اس کے زیادہ مکلف ہیں۔ رہی مشرکین عرب کی تاویل وہ اپنی جگہ ہے

رب العالمین نے اس کی تکذیب خود فرمادی ہے کہ فرمایا ہے **مَنْ كَذَّبَ كَذَابًا** (الزمر ۳) اگر سے فرمان عمومیت کا حامل ہونا تو عمومیت کی علامت بھی ہوتی ہے۔

حضرت خضر علیہ السلام کے وجود سود میں تو کلام ہی نہیں۔ تقاسیر کا مطالعہ مزید نہائی کر سکتا ہے۔ بعض نے حضرت ایسا علیہ السلام کو ملقب بخضر بتایا ہے اور بعض نے ان میں سے قرار دیا ہے جو نکوین عالم کی خدمات پر مامور ہیں۔ اس سے عقدہ حیات بھی مل ہو جاتا ہے۔ متعدد صحیح احادیث میں مردی ہے کہ متعدد بندگان خدا انصار عالم میں موجود ہیں۔ جو طالبین امرا کی مدد کرتے ہیں۔ قادر مطلق قادر ہے کہ جس کو چاہے حیات جاوید سے نوازے۔ ملائکہ کا شمار اسی زمرے میں ہے۔ فکر بیش و کم میں مبتلا ہونا دانائی نہیں نادانی ہے مسلمات ٹکسالی باہر نہیں ہوتے۔

رہا مسئلہ ذکر رابطہ نہ تو وہ اتنا دقیق ہی ہے کہ اس کے فہم سے عقلیں عاجز ہوں۔ اور نہ ایسا ہی ہے کہ ہر کون اور غبی الذہن بادی توبہ سمجھے۔ گویا کہ تل او جھل پہاڑ ہے جب خیال و تصور پر سز نش نہیں اور وہ گرفت سے بھی مستثنیٰ ہیں تو اسے بمنزلہ شرک قرار دینا چہ معنی دارد؟ وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں جنہیں ذکر رابطہ میں شرک کی جھلکی نظر آتی ہے۔ صورت حال یہ ہے کہ جو شدت مبتلائے انتشار میں اور خیالات کی وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وہ نکتہ رسی اور رمز شناسی کے وصف سے محروم ہیں یہ (ذکر رابطہ) ان ہی کے عارضہ لاحقہ کا علاج ہے۔ کہنے والوں کی کیا بات ہے۔ وہ اگر **مِرْطَاةَ الَّذِينَ انْتُمُتْ عَلَيْهِمُ** کو بھی غیر اللہ کی راہ فرار دیں تو کیا تعجب ہے۔ کیوں کہ انہیں اس میں بھی شرک کی آمیزش نظر آئے گی اور توحید ایسی مجرد ہوتی دکھائی دے گی۔ نازک ترین امتیازات کا ادراک وصف خصوصی ہے۔ اس کو مرعی نہ رکھا جائے گا تو تار پود سب ہی بھر جائے گا۔ واقعہ نگاری کا وصف یہ بھی ہے کہ بے سند کوئی بات زبان قلم پر نہ آئے اور کسی بزرگ

کو ناحق متہم نہ کیا جائے اور اگر اس کا ادنیٰ سا بھی تعلق اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکرار فرمایا ہے اَذْكُرْكُمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْلُ بَيْتِي رَجِيحُ سَمْنٍ زَبَدٍ رِقْمٍ مبادا کہ بے احتیاطی کی پشکار میں مبتلا ہونا پڑ جائے۔
حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے:-

وقواعد وضوابط دین اینہما نظم و نسق تمام دارد پس معلوم شد کہ دین مرتبہ بودہ است و منسوخ شدہ و از ادیان منسوخہ غیر از دین یہود و نصاریٰ نسخ دین دیگر در شرع مذکور نیست حالانکہ نسخ بسیار از ادیان واقع شدہ و دینہائے بسیار در معرض محو و اثبات آمدہ۔

اور ان کے مذاہب کے قواعد و ضوابط میں پوری باقاعدگی ہے اس سے یہ واضح ہے کہ یہ مذہب باضابطہ رہا ہے اور منسوخ ہو گیا ہے۔ اور یہود و نصاریٰ کے دین کی منسوخی کے سوا اور مذاہب کے نسخ ہونے کا ذکر شرع میں نہیں ہے۔ حالانکہ بہت سے مذاہب منسوخ ہوئے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ بھی گئے ہیں۔ اور دفنا میں موجود بھی ہیں۔

یہ مختصر سا بیان بھی منہ سے پڑا ہوا رہا ہے کہ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو علوم اسلامہ سے بھی پوری آگاہی ہے اور علوم ویدک دھرم سے بھی نکتے نکتے پر نظر ہے اور پورا ہائزہ لینے کے بعد ہی یہ کہا جاسکتا ہے کہ دین مرتبہ بودہ است و منسوخ شدہ۔ یہ انشاء پر داری کا کمال ہے کہ دین مرتب بتانے کے بعد تنسیخ کا ذکر فرمایا ہے۔ جس سے حکم نسخ کی اہمیت دوبالا ہو گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

وَمَا آتَاكُمْ سُلْطَانُكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ مِن بَيْنِهِمْ أَوَذِّنَرُكُمْ أَوْ يُنذِرُكُمْ (سبا ۲۸ پ ۲۸)

اور ہم نے آپ کو تمام نبی نوع ان کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے۔

ان ارشادات سے واضح ہے کہ وہ تخصیص کہ کسی ملک کے باشندوں یا کسی قوم کے لئے کتابیں اور انبیاء بعثت کئے جاتے تھے۔ اب نہیں رہی بلکہ اب کافۃ للناس کے لئے

ایک ہی دین سے، جو اللہ پاک کے فرمان کے مطابق اسلام ہے ایک ہی کتاب ہے جو آخری کتاب ہے۔ جس کے بعد کوئی کتاب نازل نہ ہوگی اور وہ ہے قرآن مجید، اور اب ایک نئی نبی کی اتباع لازم ہے جو نبی آخر الزماں ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بعد کوئی اور نبی مبعوث نہ ہوگا۔ اس حکم کے تحت جملہ دیگر ادیان منسوخ ہو گئے۔ خواہ قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے یا نہیں البتہ تمثیلاً دین یہود و نصاریٰ کا ذکر ہے جو اس عہد میں معروف تھے۔ مدعا یہ ہے، کہ جب معروف مذاہب منسوخ ہیں تو جمہول بھی منسوخ ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ ادیان تو منسوخ ہو گئے ہیں لیکن ان انبیاء پر ایمان لانا لازم ہے جو ان ادیان کے پیشوا تھے۔ چاہے ان کے نام نامی کا ذکر قرآن پاک میں ہو چاہے نہ ہو۔ اور ان جملہ کتب سماوی پر بھی ایمان لانا لازم ہے جو انبیائے سابقین پر نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں خواہ ان کا ذکر ہے یا نہیں ہے۔ اگر صرف ان ہی انبیاء پر اور ان ہی کتب پر ایمان ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور ان پر نہیں ہے جو تم نقصہم کے زمرے میں ہیں اور ان سے متعلق کتب و صحائف پر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان جھوٹا ہے ایسا شخص مومن کال ہرگز نہیں ہے۔

حضرت مرزا صاحب نے مشرکین عرب کے عقیدے کی ترجمانی اس طرح فرمائی ہے۔
آئینہ بتان را متعرف بالذات کی گفتند نہ آئہ تعرف الہی و اینہا را خدائے زمینی دانند و خدائے تعالیٰ را خدائے آسمان و این شرک در الوہیت است۔

وہ (مشرکین عرب) بتوں کو ایسا جانتے ہیں کہ وہ سب کچھ اپنے اختیار سے کرتے اور کر سکتے ہیں۔ وہ نہ اللہ پاک کے محتاج ہیں اور نہ وسیلہ ہیں بلکہ یہ زمین کے خدا ہیں اور اللہ صرف آسمان کا خدا ہے۔ اور یہ الوہیت میں شرک ہے۔

لہذا جو کبھی شرک میں مبتلا ہے وہ مشرک ہے۔ اس میں اولاد آدم و اولاد اہل ایم علیہ السلام کی تخصیص بے معنی سی بات ہے۔ اور جب ارشادات باری تعالیٰ بھی ہے تو مشرکین عرب کا مشرک ہونا ہی ثابت ہے۔ پھر انکار کی گنجائش ہے اور نہ کسی تاویل توجیہ کی لہذا

اگر کوئی فرمان خداوندی کے خلاف تاویلات بارہ کو روا رکھتا ہے تو اس سے کیا سمجھا جاسکتا ہے یہی ناکہ
الجنس الی الجنس بمیل۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی صراحت کر دی ہے
سجدہ اینہا سجدہ نجات است نہ سجدہ عبودیت کہ در آئیں اینہا بہ مادر و پدر و پیر و استاد
بجائے سلام ہیں سجدہ مرسوم و معمول است کہ آں را دُندوت میگویند و اعتقاد تنازع مستلزم
کفر نیست۔

ان کفار ہند، کا سجدہ تخطی سجدہ ہے۔ سجدہ عبودیت نہیں ہے جو عبودیت کے لئے
مخصوص ہے، اور ان کے مذہب میں ماں باپ اور گرو کے لئے سلام کی بجائے اسی سجدہ ہے
(سجدہ تخطی) ہی پر عمل ہے اور یہی مروج ہے اور وہ اسے دُندوت کہتے ہیں۔ اور تنازع کا اعتقاد
کفر کو لازم قرار نہیں دیتا۔

اس پیر گراف میں اتنا ہی بتایا ہے کہ یہ جو بزرگوں کے روبرو سجدہ کرتے ہیں انھیں
موجود مان کر نہیں کرتے بلکہ ان کے ہاں سلام کا یہی طریقہ ہے اور وہ اسے دُندوت کہتے ہیں
دُندوت کے معنی ہیں تسلیم و آداب بجالانا۔ اور لیٹ کر ماتھا ٹیکنا جو اسلامی سجدے سے مختلف
ہے اور یہ سجدہ امم سابقہ میں تصرف روا تھا بلکہ واجب تھا۔ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ حضرت یوسف
علیہ السلام کے والدین نے اور ان کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا وَخَرُّوا لِرُجْدَا یوسف (پارہ ۱۲)
اس ذکر پر سے یہ سوال سر اٹھاتا ہے کہ اگر یہ قطعاً حرام اور موجب شرک ہے تو کیا قرآن پاک نے
اس عمل کی تخفیف کی جانب کوئی اشارہ بھی کیا ہے؟ اور کیا انبیاء سابقین کسی ایسے فعل کے
کبھی مرتکب ہوئے ہیں جو مستقبل میں حرام اور شرک قرار پایا ہے۔ مثلاً شراب نوشی وغیرہم
ان سوالات کے جوابات ہی میں اس مسئلہ کا حل نکل سکتا ہے۔ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اور
علمائے خوب خوب زور قلم صرف کیا ہے۔ لیکن ماہل کچھ بھی نہ ہوا۔ مسئلہ مختلف فیہ ہی رہا۔
آخری جلد مسئلہ تنازع سے متعلق ہے۔ اس کی بے ساختگی بتا رہی ہے کہ وہ کامل

عجور اور گہرے مطالعہ کا بخور ہے۔ کتب مقدسہ ویداس بات میں خاموش ہیں۔ کتب مقدسہ وید میں تنازع
کا ذکر ذرا بھی نہیں ہے۔ البتہ پتر لوک یعنی برزخ کا ذکر ہے۔ اس مسئلہ کے بعض پہلو مفکرین
کی اختراعات سے متاثر ہیں۔ اس مسئلہ کے دو اہم پہلو ہیں جنھیں رنگ رنگ سے نمایاں کیا گیا
ہے اس کا آغاز انسانی موت اور انجام لامحالہ وہی ہے جو پرے (قیامت) سورگ (بہشت)،
مہاکبت (نجات کبریٰ) یا نرک (دوزخ) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ درمیانی وقفہ کو چاہیے عالم برزخ
سے تعبیر کیا جائے۔ چاہے عالم مثال سے۔ اس عالم میں اعمال کی جن مثالی اشکال سے متواتر
دو چار رہنما پڑتا ہے۔ بعض متکلمین نے ان ہی کیفیات کو دور و تسلسل سے تعبیر کر لیا ہے جس کا
تعلق مذہب سے نہیں فلسفہ و علم کلام سے ہے اس طرح بعض نے ان کیفیات کو غلط فہمی سے
عالم اجسام سے متعلق گمان کر لیا ہے۔ تاہم نفس مسئلہ کی نوعیت اتنی ہی ہے کہ وہ عالم مثال
کی کیفیات ہیں اور یہ مسلمات سے ہے کہ عالم مثال میں جو اجسام سے نظر آتے ہیں وہ مرنے
والوں کے اعمال کے مثالی پیکر ہوتے ہیں جو بعینہ ان کے جسم خاکی کے مثالی پیکر ہوتے ہیں۔ مگر
خاکی و بادی نہیں ہوتے۔ علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

بعض ایسی سمجھداریاں بھی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس برزخ
میں جسم خاکی کی شکل و صورت سے آزاد کر کے کوئی دوسرا مثالی جسم عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ احادیث
میں آیا ہے کہ مومن کامل کی روح پرندوں کی شکل میں جنت میں اڑتی پھرتی ہیں۔ (ابن ماجہ بخاری)
خصوصاً شہداء کے متعلق ہے کہ وہ سبزہ ندوں کی شکل میں ہوں گے اور عرش الہی کی قدیں
ان کے آشیانہ ہوں گی۔ (۶۷۰-۶۷۱)

حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے متعلق احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ وہ شہادت کے بعد اپنے
دو ذوق بازوؤں اور پروں سے فرشتوں کے ساتھ عالم ملکوت میں اڑ رہے تھے۔ (۶۷۷)
(سیرۃ النبی جلد ۳)

مزید معلومات کے لئے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب حجۃ اللہ
الباخرہ (باب عالم امثال) اور حجۃ الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب احیاء العلوم
اور ان کی مختصر کتاب رسالہ اخبار الاخبار کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تناسخ کے معنی یہی تو ہیں کہ روح
کا ایک قالب سے دوسرے قالب میں منتقل ہونا۔ اور یہ اسلامی روایات سے ثابت ہے۔ پھر نفس
مسئلہ کو موجب کفر کیسے قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک بالغ نظر علماء میں سے
کسی نے بھی حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتویٰ پر غلطی نہیں دھری ہے۔ اودھ کوہ کا
کیا ہے۔ ان کی بات تو لائق اعتبار ہوتی ہی نہیں۔

حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روش یہ ہے کہ وہ حکمت و موافقا حسنہ سے
سنی احسن فرتے ہیں قریب ہلاتے ہیں۔ درشت کلامی سے دھکارتے اور دور ہٹاتے نہیں
ہیں۔ ان کا ایک ایک لفظ یا کھتا سنائی دیتا ہے۔

لَعَاؤِ اُولٰٓئِکُمْ سَوَآءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَکُمْ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلٰهًا سِوَايَ الَّذِیْ فَخَّرْنَا بِہٖ شَیْئًا
وَلَا تَخْجُنْ بَعْضُنَا بَعْضًا اَسْبَابًا مِّنْ دُوْنِ الشَّہَادَةِ

اؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں یکساں ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اور تم
اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں اور کسی دوسرے
کو رب نہ مانیں۔ (آل عمران ۶۴ پ)

شہرہ آفاق صوفی عالم حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیدک
علوم پر عبور تھا۔ انھوں نے کلام اللہ کا جو ہندی زبان میں ترجمہ کیا ہے اس میں کتب مقدسہ
وید ہی کے مستعمل الفاظ سے ترجمانی میں مدد ملی ہے۔ تو چونکہ اس کے مطالعہ سے مضطرب
الحوال اشخاص کی ذہنی پرانگی ہو سکتی ہے لہذا مشتے از خروارے محدثوں سے
چند آیات اور ان کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔

(۱) ذٰلِکَ الْکِتَابُ لَاحِیْثٌ فِیْہِ (البقرہ پارہ ۱)

اس مہاوید کے پریشوری ہونے میں کوئی ویدھا نہیں۔

(۲) هٰذَا هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ ط (البقرہ پارہ ۱)

اور وہ جگہوں کو بھلی راہ پر لگاتا ہے۔

(۳) وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ مَن یَّمُ ط (مریم ۱۶-۱۷ پارہ ۱)

اور آکاش پوتھی میں مریم کنواری ستونتی کی کتھا چت دیگر۔

(۴) وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ اِبْرٰہِیْمَ اِنَّمَا کَانَ صَیْحًا بَیْنَنَا ط (مریم پارہ ۱۷)

اور آکاش پوتھی میں تو ابراہیم نبی کی کتھا سن۔ سچ وہ مہاشدہ ست بچن اوتار تھا۔

(۵) وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ مُوسٰی ط (مریم پارہ ۱۷)

اور آکاش پوتھی میں موسیٰ مہاشدہ اوتار کی کتھا یاد کر۔

(۶) وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ اِسْمٰعِیْلَ ط (مریم ۵۴-۵۵ پارہ ۱۷)

اور تو آکاش پوتھی میں اسماعیل مہاشدہ اوتار کی کتھا یاد کر۔

(۷) وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ اِذْ یُرِیْسُ ط (مریم پارہ ۱۷)

اور تو آکاش پوتھی میں ادریس مہاشدہ اوتار کی کتھا یاد کر۔

(۸) وَکَلَّمْنٰہُمْ اٰتِیْنِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِّنْ ذٰطِ ط (مریم پارہ ۹۵-۹۶)

اور سب کے سب اس کے پاس مہا پرلے کے دن اکیلے اکیلے آئیں گے۔

(۹) قَالَ اِنَّمَا اَنَا نَسُوْنُکَ یٰۤاٰدَمُ ط (مریم پارہ ۱۷)

مہیش سندھی بولا۔ میں اور کوئی نہیں تیرے پالنا ہی کا بھیجا ہوا ہوں اس لئے آیا ہوں

کہ تجھے ایک ستر ستر سوچہ بالک دوں۔

یہ حقیقت ہے مگر خداوندی بخشنی خدمات پر بھی معور ہیں۔ اور رہے ہیں۔ یہ

وصف قادر مطلق ہے قدرت کاملہ کا مظہر ہے نقص نہیں ہے۔

(۸۰) وَذَٰلَکَ الَّذِیْنَ اِذْ ذَہَبَ مَخَاضًا رَّابِعًا ۸۰ (پ)

اور مجھ بھوج اور نار یونس کی کٹھاسن وہ جب جھنجھلا کر چلے۔

(۸۱) یٰۤاٰیُّہِیْنَ ط وَالْفُؤَادُ الْحَکِیْمُ ۸۱ (پارہ ۲۲۵)

اے پورن جوت۔ پکے وید کی قسم

(۸۲) السَّخْنُ عَلَّمَ الْفُؤَادَ ۸۲ (الرحمن ۱۰ پارہ ۲۴)

مہر بھرے داتا نے مہاوید کو پڑھایا

(۸۳) اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۸۳ (الواقعہ ۱ پارہ ۲۴)

مہاپرے جس گھڑی آپڑے گی

(۸۴) اِنَّمَا لَقْنُ اَنْ کَرِیْمٌ ۸۴ (الواقعہ ۷ پارہ ۲۴)

یہ سندر من بھانا وید پران ہے

(۸۵) لَوَ اَنْزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ ۸۵ (حشر ۲ پارہ ۲۴)

اگر یہ سبت وید کسی پہاڑ پر اتارتے۔

سچ تو یہ ہے کہ نبوت کے مقدس ترین کام تبلیغ دین کی اہم ترین خدمات ہندوپاک میں جس طرح بن پڑیں۔
سوفیہ کلام ہم اللہ ہی نے انجام دی ہیں جو عالم بھی تھے عارف بھی اور جن کی جیسے کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں ورنہ تاریخ شاہد
ہے کہ العلم حجاب الکبریٰ کی گھٹاؤپ بدلیاں چھائی رہی ہیں۔ اب بھی باعزت زندگی گزارنے کے لئے ان ہی بزرگوں
کے نقش قدم رہنا ہیں جو اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ المختصر
آیات مبارکہ کے تراجم سے دید۔ پریشور۔ اوتار اور پرلے وغیرہ اہم الفاظ کے معنی اور ان کے
موقف کا صحیح علم حاصل ہوتا اور قلب مضطرب کو سکون بخشتا ہے۔

حضرت شاہ ابوالخیر اکاڈمی کی مطبوعات

- ۱ مقاماتِ اختیار (سوانح حیات ابوالخیر) فارسی آفسیٹ قیمت ۶۰ روپے
- ۲ القول الجلی فی ذکر آثار الولی فارسی آفسیٹ ۳ روپے
- ۳ مقاماتِ خیر (سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر) مع اضافہ اردو طبع جدید آفسیٹ ۷۵ روپے
- ۴ مقاماتِ خیر (سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر) اردو طبع قدیم ۳ روپے
- ۵ حضرت مجدد اور ان کے ناقدین اردو آفسیٹ ۱۵ روپے
- ۶ مجموعہ خیر البیان فی مولد سید الانس والجان اردو آفسیٹ ۱۵ روپے
- ۷ تاریخ القرآن از مفتی عبداللطیف رحمانی اردو آفسیٹ ۱۵ روپے
- ۸ بزم خیر از زید در جواب بزم جمشید اردو آفسیٹ ۱۲ روپے
- ۹ علامہ ابن تیمیہ اور ان کے معاصر علماء اردو آفسیٹ ۱۲ روپے
- ۱۰ مولانا اسماعیل اور تقویۃ الایمان اردو آفسیٹ ۱۰ روپے
- ۱۱ مدارج الخیر طریقہ نقشبندیہ مجددیہ اردو آفسیٹ ۱۰ روپے
- ۱۲ معمولات خیر از مولانا محمد نعیم اللہ خیالی اردو آفسیٹ ۱۰ روپے
- ۱۳ المجموعۃ السنیہ (رد و افاضت) مکتوب شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ آفسیٹ ۱۰ روپے

- ۱۴ مسئلہ ضبط ولادت اردو آفیسٹ ۱۰ روپے
- ۱۵ وحدۃ الوجود از بحر العلوم مع بیان وحدۃ الشہود اردو آفیسٹ ۱۰ روپے
- ۱۶ زیارت خیر الانام شفاء السقام کا ترجمہ اردو آفیسٹ ۱۲ روپے
- ۱۷ عرفانیات باقی حضرت خواجہ باقی باللہ کا فارسی کلام ۱۰ روپے
- ۱۸ مونس الارواح (شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا کا رسالہ شائعِ چشتِ حال ہیں) ۶ روپے
- ۱۹ سر رسائل معرفت افزا (قیومیت مقالہ مکالمہ) آفیسٹ ۶ روپے
- ۲۰ فیصلہ پنج مسئلہ آفیسٹ ۶ روپے
- ۲۱ ہندوستانی قدیم مذاہب اور حضرت میرزا مظہر جان جاناں آفیسٹ ۶ روپے
- ۲۲ سوانح حیات سید عارفین شاہ ہلال آفیسٹ ۳ روپے
- ۲۳ خیر المقال در اثبات رویت ہلال آفیسٹ ۳ روپے
- ۲۴ القول الجلی کا مقدمہ اور اختتامیہ آفیسٹ ۳ روپے
- ۲۵ منہج الالباء ۳ روپے
- امام الامۃ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان (زیر تالیف)

درگاہ حضرت شاہ ابوالخیر شاہ ابوالخیر مارگ، دہلی ۶

حضرت شاہ ابوالخیر اکاڈمی کی مطبوعات

مقامات خیر سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر	۱۵/- روپے
مع اضافہ اردو - طبع جدید آئیٹ ۱۵/- روپے	
مقامات خیر (سوانح ہادی کامل شاہ ابوالخیر)	۱۲/- روپے
اردو طبع قدیم	۱۲/- روپے
مقامات اخیا (سوانح حیات ابوالخیر فارسی)	۱۰/- روپے
القول الجلی فی ذکر آثار الولی فارسی آئیٹ	۱۲/- روپے
حضرت مجدد اوران کے ناقدین اردو آئیٹ	۱۵/- روپے
مجموعہ خیر البیان فی مولد سید الانس الجان	۱۵/- روپے
تاریخ القرآن از مفتی عبد اللطیف حافی	۱۵/- روپے
بزم خیر از زید در جواب بزم جمشید	۱۲/- روپے
علامہ ابن تیمیہ اوران کے سمعہ ظاہر	۱۲/- روپے
مدارج الخیر طریقہ نقشبندیہ مجددیہ	۱۰/- روپے
معمولات خیر از مولانا محمد نعیم اللہ خانی	۱۰/- روپے
مولانا اسماعیل اور تقویۃ الایمان	۱۰/- روپے
المجموعۃ النبیہ (رد و انقض مکتوب شاہ ولی اللہ بہ محمد امین)	۱۰/- روپے
مسئلہ ضبط ولادت	۱۰/- روپے
دعۃ الوجود از بحر العلوم	۱۰/- روپے
مع بیان دعۃ الشہود اردو آئیٹ	۱۰/- روپے
زیارت خیر الانام ترجمہ شفا السقام	۱۲/- روپے
عرفانیات باقی (حضرت خواجہ باقی باللہ کا فارسی کلام)	۱۰/- روپے
مونس الارواح (شاہجہان کی بیٹی جہان آرا کا رسالہ مشائخ چشت کے حال میں)	۶/- روپے
سہ رسائل معرفت افزا (قیومیت، مقالہ مکالمہ)	۶/- روپے
فیصلہ پنج مسئلہ	۶/- روپے
ہندوستانی قدیم مذاہب اور حضرت میرزا منظر جان جاناں	۶/- روپے
سوانح حیات سید عارفین شاہ بلال	۳/- روپے
خیر المقال در اثبات ردیت ہمال	۳/- روپے
القول الجلی کا مقدمہ اور اختتامیہ	۳/- روپے
منہج الالباء	۳/- روپے
امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان (زیر تالیف)	۳/- روپے

نوٹ :- تاجران کتب کو ۳۳ فیصد کمیشن دیا جاتا ہے۔

درگاہ حضرت شاہ ابوالخیر، شاہ ابوالخیر مارگ دہلی